

مجدى عبد الحافظ

المشروع القومي للترجمة

فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام

ترجمة:
هدى كشروود

مراجعة وتقديم:
مجدى عبد الحافظ

974

منتدی سور الازبکیہ

WWW.BOOKS4ALL.NET

المشروع القومي للترجمة

فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام

تأليف : مجدى عبد الحافظ

ترجمة : هدى كشروء

مراجعة وتقديم : مجدى عبد الحافظ

المشروع القومي للترجمة

إشراف : جابر عصفور

- العدد : ٩٧٤

- فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام

- مجدى عبد الحافظ

- هدى كشروء

- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب :

L'idée De L'évolution

Dans La Pensée Islamique

Imprimé Sur Microfiche

Par L' université Paris Nanterre, 1991

حقوق الترجمة والنشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

Tel. : 7352396 Fax : 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

المحتويات

7 الإهداء
9 تصدير
15 الفصل الأول : مدخل لفكرة التطور
15 (أ) التطور عند داروين
21 (ب) التطور عند العرب
33 الفصل الثاني : إخوان الصفا
69 الفصل الثالث : مسكويه
91 الفصل الرابع : البيروني
113 الفصل الخامس : ابن خلدون
151 خلاصة عامة

إهداء

(الطبعة العربية)

أُهدى هذا العمل إلى ذكرى المرحوم أ.د.
محمد حسيني أبو سعدة مؤسس قسم
الفلسفة بجامعة طرابلس وأستاذ الفلسفة
الإسلامية بها ؛ إذ كان مثلاً للعالم
المترضع ، والإنسان الخلق ...

تصدير

يسرني أن أقدم للقارئ العربي كتاباً عن فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام، وهو بحث أنجز في النصف الأول من الثمانينيات، وظل حبيس الأدراج حتى نشرته جامعة باريس ١٠ على "ميكروفيش" في ١٩٩١، وظل هكذا طوال هذه المدة، وهاهو أخيراً يرى النور في العربية. بدأت الفكرة حينما قرأت للمرة الأولى عند تقديم عمل داروين في العالم العربي، أن من تبناوا هذا العمل وقدموه للغة العربية وعلى رأسهم إسماعيل مظهر قد ألهوا إلى أن فكرة التطور الداروينية كان لها جذور في تراثنا العربي الإسلامي، وأنها كانت شائعة، وهو ما كان قد أكدته جمال الدين الأفغاني من قبل في كتاب محمد المخزومي "خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني"، وأشار إلى الموضوع نفسه العديد من رواد النهضة العربية مما أثار فضولي ودفعني دفعاً إلى المصادر التي ذكروها لأقوم بدراستها وتقييمها لعلّي أجد فيها ما يشفي الغليل. فمجرد افتراض هذا الأمر يحفز العزيمة، ويشحذ الذهن، ويدفع لبذل الجهد من أجل تحري الحقيقة في هذه الفرضية شديدة الجاذبية.

ولا يجعلنا هذا أن نتصور أن النظرية التي وضعها داروين في التطور قد قال بها العرب بقدها وقديدها قبله ؛ فداروين العالم الذى بذل من الجهد فى الكشف العلمى والملاحظة والتدقيق لأكثر من عشرين عاماً ليصنع نظرية علمية لها أسس منهجية فى ضوء العلم الحديث، قد توفرت له من العلوم الحديثة فى عصره ما لم يتوفر لغيره فى القرون السابقة عليه. والحديث عن أفكار للتطور لدى فلاسفة الإسلام ينبغى أن يحصرنا داخل إطار علوم عصرهم حتى لا نُحْمَلْ أفكارهم بما لا نطبق، أو نقولهم ما لم يقولوا. ومن هنا تبرز أهمية أن نقرأ إنتاجهم الفكرى حول الموضوع فى سياق عصورهم التاريخية التى عاشوها.

وإذا كانت فكرة التطور باعتبارها فكرة تنتمى إلى الموضوعات الأبتستيمية، يمكن أخذها على محمل الحياد العلمى الموضوعى بهذه الصفة، فإننا يجب ألا ننسى أنها قامت بلعب دور أيديولوجى فى محيطها، وبالتالي يختلط دائماً الإبتستيمى بالأيديولوجى، وهو ما لم يغيب عن دائرة اهتماماتنا عند إعداد هذه الدراسة؛ إذ حاولنا أن نلتمس - كلما كان هذا ممكناً - ذلك الدور الأيديولوجى المفترض الذى توسمنا أن الفكرة قد لعبته فى السياق الذى ظهرت فيه، وهو دور شديد الاتساع والاختلاط. من هنا كانت معالجتنا تلك حريصة على كشف الواقع الاجتماعى الذى تمخضت عنه هذه الأفكار، وكيف أن أفكار التطور تلك كانت خادماً أميناً، أو حاملاً إبتستيمياً لأيديولوجيا الفرق الاجتماعية المختلفة التى ظهرت على الساحة آنذاك.

وقد قدمنا لهذه الدراسة بمدخل حاولنا فيه أن نقدم أولاً فكرة التطور فى نظرية داروين، وثانياً أن نعرض لفكرة التطور قبل الإسلام، خاصة عند اليونان، كما حاولنا أن نقدم مصطلح "التطور" فيولوجيا فى اللغة العربية. بعدها ناقشنا الفكرة **أولاً** عند إخوان الصفا وتطبيقاتها لديهم فى النبات والحيوان، ومناقشة ما توصلوا إليه. **وثانياً** عند مسكويه فى تطبيقات الفكرة لديه فى النبات والحيوان، إضافة إلى تقييم محاولته. **وثالثاً** عند البيرونى الذى أفاد - إلى حد كبير - من التراث الهندى عندما ترجمه للغة العربية؛ حيث ظهرت لديه بشكل واضح فكرة "الانتخاب الطبيعى"، إلى جانب أفكار أخرى مثل "التناسخ" التى استقاها أيضاً من التراث الهندى، وناقشنا فى نهاية هذا الجزء مجمل أطروحات البيرونى. **ورابعاً** تعرضنا لفكرة التطور نفسها عند ابن خلدون مستخلصين أهم ما يميز محاولته خاصة ما أسميناه لديه "علم التغير الخلونى" إضافة لدور "العصبية" فى هذا، ثم التركيز على مفهوم التطور من الناحية البيولوجية، ومن ثم الاهتمام بمفاهيم كالاستحالة و "التأثيرات البيئية"، وحاولنا كما فعلنا من قبل تقييم بعض الجوانب الإشكالية لديه : حول الفلسفة وموقع الدين فى التطور. وسيلاحظ القارئ أننا قد عدنا إلى أكثر من طبعة من المصادر الأساسية لهذه المواقف الأربعة، ولم نلتزم بطبعة واحدة، وكان هذا الظرف خاص بنا؛ حيث أنجز البحث بين القاهرة وباريس فى أوائل الثمانينيات عندما كنا نقيم بالعاصمة الفرنسية حتى ١٩٩٦، وبسبب عدم وجود بعض الطباعات

التي كنا قد اعتمدنا عليها فى القاهرة من قبل. ورغم هذا لم يكن هذا سلبياً كله :

حيث عثرنا على بعض الاختلافات فيما بين الطبقات المختلفة، قمنا بالإشارة إليها فى موضعها.

وفى الختام قدمنا خلاصة عامة حول الموضوع أبدينا خلالها بعض الملاحظات العامة التى رأينا أنها تخدم رؤيتنا، وتوضح الصورة كاملة لمقاربة فكرة التطور لدى المواقف الفلسفية الأربعة التى عالجناها فى هذه الدراسة، هذا وقد يلاحظ القارئ الحصيف بأننا أسرفنا فى اقتباس النصوص، أو أن البعض منها جاء طويلاً ، وهى طريقة لم نستطع التخفيف منها، حيث حرصنا منذ البداية ألا يشعر القارئ ولو للحظة أن استنتاجاتنا التى توصلنا إليها مجرد آراء سريعة لقراءة متعجلة للنصوص. من هنا حاولنا إشراك القارئ فى تحليلاتنا، وما توصلنا إليه حتى يصبح شاهداً عليها وعلينا. كما قصدنا أيضاً أن نقدم الفيلسوف قبل تقديم أفكاره فى التطور، وذلك لتوجه العمل أولاً للقارئ الفرنسى، وثانياً لأننا أردنا أن يربط القارئ بين حياة الفيلسوف وأعماله. وسواء حاللنا التوفيق فى دراستنا تلك أو جانبنا، فحسبنا أننا حاولنا استثارة عقل القارئ الكريم لإعادة النظر فى دراستنا لتراثنا، واستنتاج المسكوت عنه فيه، لعلنا نفوز بفضاءات جديدة عندما نتمثله جيداً، لكى نقوم بتجاوز الحاضر والماضى نحو المستقبل الذى لن ينتظر أحداً .. ولا يفوتنى أن أشكر بكل العرفان والتقدير الأستاذ الدكتور

جابر عصفور الذى استجاب وعلى الفور، ووافق على أن ينشر هذا العمل ضمن المشروع القومى للترجمة، وكذا د. شهرت العالم بكل الود على ما بذلته من جهد فى نشر الكتاب، كما أشكر كل من الاستاذين وجدى خيرى وچورچ قديس على ما بذلاه من جهد فى النسخ والمراجعة.

مجدى عبد الحافظ

الفصل الأول

مدخل لفكرة التطور

(أ) التطور عند داروين

أولاً: ماذا عن نظرية التطور الداروينية ذاتها؟

مثل كل النظريات والأفكار لم تأت نظرية داروين التطورية من فراغ، بل كان ثمة من فكر قريباً منها قبله أو من معاصريه ؛ فهذا هو جورج كيبيقييه (1744 - 1832) **Gevrges Cuoier** الذى كان يرى أن المشاهدات البالنتولوجية تقر بفكرة مؤداها أنه عقب الكوارث، تُخلق الكائنات الحية مرة أخرى بطريقة مكتملة. كما كان چيفرى سان هيلير (1772 - 1844) **Geoffroy Saint-Hilaire** يعتبر أن تماثل البنية يعد دليلاً على الأصل المشترك. ووصل فـون جوتـث (1749 - 1832) **Von Goethe** إلى أن هناك شكلاً أصلياً قادراً على التطور فى النيات والحيوان. ولا يمكن استبعاد فرضية لامارك (1744 - 1829) **Lamarck** وجود غريزة لبلوغ الكمال فى الأجهزة التى تعمل على أن تكون البنى دائماً أكثر تعقيداً.

وقد اعتبر أن التكيف للحاجات الجديدة هو تعقيداً. وقد اعتبر أن التكيف للحاجات الجديدة هو محرك هذا التطور، وأفترض أنه ينتقل بالوراثة؛ حيث قال بوراثة المكتسب. من هنا اعتبر السلوك هو الذى يحدد البنية، واستخدام الجهاز.

وقد أفاد لامارك من الأحداث المتصارعة فى القرن التاسع عشر على كل المستويات، خاصة فى منهجه الذى اكتشف أن ظواهره تحدث على وتيرة واحدة وبشكل آلى، بل وفى إفساحه مجالاً لعلاقة جديدة هى علاقة السابق باللاحق، والربط بين التجريبي والعقلي مما نتج عنه المنهج العلمى الذى أحدث ثورة علمية غير مسبوقة. ولعل هذا المنهج نفسه هو ما مكّن لامارك فى فلسفته الحيوانية من رؤية قانون محايت **Immanent** يحمل الكائنات على التطور من أدناها فى النقايعات **Les infusoires** إلى أرقاها فى الثدييات والإنسان. وكما يتضح فقد ربط لامارك قانونه هذا بفرضيتين : الأولى هى الامتداد الفطرى للتقدم، والثانية هى مؤثرات الظروف البيئية، وهو ما يغير أن الحاجة تدفع إلى التكيف مع الوسط، عن طريق خاصية جديدة تصبح جزءاً من العضوية، ثم تنتقل هذه الخاصية بالوراثة إلى الأسلاف - كما رأينا - ولهذا كانت تطويرية لامارك أقرب إلى التحولية **Transformisme** .

وجاء داروين(*) (١٨٠٩ - ١٨٨٢) ليتجاوز كل هذه الافتراضات السابقة؛ حيث أفاد من ملاحظته لبنية الأجساد بأن الأنواع متشابهة،

(*) مؤسس نظرية التطور التى سميت باسمه أحياناً (الداروينية)، إنجليزي، فشل فى الطب، وفى دراسة الآداب، اهتم منذ نعومة أظافره بجمع وتحنيط الفراشات والحشرات، رشحه أحد أساتذته ليلتحق ببعثة علمية بحرية من سنة ١٨٣١ إلى سنة ١٨٣٦ جاب =

مع مماثلة كل نوع منها لبيئته ومع تنوعها الشديد. وقد جاءت التحولات والتطورات عبر أزمنة جيولوجية استغرقت آلاف السنين، إذا ما تدبر الباحث أصل الأنواع وأمعن النظر فيما يقع بين الكائنات العضوية من الخصيات المتبادلة وما بين أجنثها من التشابه، واستيطانها أى اقتسام الكائنات الحية بقاع الأرض وتوزعها فيها، ثم تعاقب وجودها فى خلال الأزمنة الجيولوجية إلى غير ذلك من الحقائق العامة. انتهى به البحث إلى أن الأنواع لم تخلق مستقلة منذ البدء، بل نشأت (..) من أنواع أخرى" (*). وهكذا بدأت الأنواع من شكل بروتوبلازم داخل النواة ثم الخلية الواحدة أو أكثر، ثم من الدوديات والرخويات إلى الفقاريات والزواحف فالثدييات. وقد لفق انتباه داروين التدجين والتجهين الذى يقوم به المربون، ومن هنا قام بتجاربه الخاصة على الحمام والبذور والنباتات، وذلك لكى يجيب على مشكلة واجهته، وهى: إذا كانت الكائنات الحية متطورة - يخرج بعضها عن بعض - فما سبب اختلافها وتعدد أنواعها؟ وقد فسر الأمر أولاً بظروف الاستئناس المنزلية وفعلها فى الجهاز التناسلى عندما يورث الصفات. ووصل للانتخاب كأساس يمكن أن يفسر الأمر، "على أن تأثير الانتخاب مهما كان بطؤه، فإن ما ظهر

= خلالها شواطئ أمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهندي وأستراليا، وهو ما أفاده فى نكوبين نظريته، أهم ما كتب - أصل الأنواع سنة ١٨٥٩، وتسلسل الإنسان سنة ١٨٧١ .
 (*) هذا الاقتباس وكل الاقتباسات الأخرى عن نظرية داروين، تم اقتباسها من كتاب داروين، أصل الأنواع، ترجمة إسماعيل مظهر، منشورات مكتبة النهضة، بيروت - بغداد، دون تاريخ.

من مقدرة الإنسان، على ضعفه وعجزه فى إبراز ما أبرز من روائع النتائج بالانتخاب الصناعى، ليدل بالدلالة الواضحة على أن مقدار التحولات لا يتناهى فى أحداث تلك الصور الجميلة التى نراها. ومشتبك تلك الحقائق والنسب التى نلاحظها فى نظام الكائنات، وتكافؤ بعضها على الكائنات بتأثير انتخاب الطبيعة الذاتى، تأثيراً بطيئاً على مر أزمان متعاقبة، بحفظها الأصلح من أفراد العضويات للبقاء فيها". ويقع داروين فى عام ١٨٣٦ على مقالة مالتوس "التعداد وتكاثر السكان"، وهى التى يرى فيها مالتوس لأن الطعام يزيد وفق متوالية حسابية بسيطة، بينما يتكاثر أفراد النوع وفق متوالية هندسية كبيرة، وهو ما يؤدى إلى الحرب من أجل القوت، والسلام فى حالة التوازن. وهو ما أوحى لداروين بفكرته عن الصراع من أجل البقاء والانتخاب الطبيعى فى الحيوان والنبات حيث تتصارع الأنواع ضد الطبيعة وظروف البيئة تارة وضد أفرادها من نفس النوع على الغذاء تارة أخرى. وتلعب الاختلافات التى تتمتع بها بعض الأنواع دوراً حاسماً فى بقائها وفناء كل ما عداها، وذلك للتكيف مع البيئة الطبيعية والاستمرار فى الحياة؛ حيث "إن نظرة واحدة فى النظام الطبيعى تقضى بأن تجعل الاعتبارات السابقة فى أذهاننا، وألا نغفل عن أن كل كائن فى سياق للزيادة إلى حد بعيد، وأن كل فرد من أفرادها لا يتسنى له البقاء إلا بعد تناحر شديد ينتابه فى بعض أدوار حياته، وأن الفناء ينزل بكبار الأفراد وصغارها فى غضون كل جيل، أو خلال فترات الزمان المتتالية. فإذا خفت تلك المؤثرات التى تحول دون تزايد العضويات أو قلّت أسباب الفناء الذى ينزل بها، فإن عدد الأنواع

يزداد دقة واحدة إلى أبعد الغايات". وبمقارنة المربي بالطبيعة يجد داروين أن الطبيعة تقسر أنواع الكائنات على التكيف مع ظروفها، وتختار من بينها ما تتوفر فيه صفات خاصة، بينما المربي يفعل الشيء نفسه، إلا أنه يعجل بالانتخاب في زمن قصير وتحت ظروف خاصة يصطنعها، بينما تفعل الطبيعة هذا في زمن طويل، وهي أقوى من المربي. ويعترف داروين بأنه لا يعرف كيف تحدث التحولات، ولا مصدرها، ما يعرفه أنها تطرأ فجأة وبمحض الصدفة: فقوانين الوراثة لم تكن معروفة بعد في عصره.

وينشر داروين عام ١٨٧١ كتابه "تسلسل الإنسان، والذي يؤكد به انطباق ما يجري في عالم النبات والحيوان تماماً على الإنسان. من هنا يصبح العقل الإنساني - لديه - عضواً كسائر أعضاء الجسم. جرت عليه سنن التطور، وتعاقبت عليه مراحل التكيف. ويسير التطور لدى داروين بمقتضى الصدفة في الطبيعة المادية الخارجية، دون أن يرتبط بخطة أو هدف يتحتم بلوغه، إضافة إلى اعتباره الأنواع الحالية على اختلافها يمكن أن تفسر بأصل واحد أو ببضعة أصول نمت وتكاثرت في زمن طويل بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصح. ويلزم عن تنازع البقاء - لديه - ثلاثة قوانين ثانوية هي : قانون الملائمة بين الحي والبيئة الخارجية، وقانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيئة، وأخيراً قانون الوراثة وهو انتقال الاختلافات المكتسبة إلى الخلف. ولا تستدعي نظرية داروين الترقى المضطرب؛ إذ إن الحي يبقى على حاله ما لم تضطره الظروف لصراع قوى على البقاء. من هنا أخذ

التطور على يد داروين دفعة كبيرة عندما أكد هذا التحول التصاعدي في الأنواع، وهو ما استند فيه إلى الانتخاب الطبيعي والصراع على البقاء - كما رأينا - حيث أكد أن العالم الحي يحتفظ دائماً بالجديد غير المسبوق، وأن تنوع الكائنات الحية ليس إلا نتيجة لبداية أولى لا حدود لها. وهي نظرية تدرج في مجال البيولوجيا، وتستند إلى جملة نتائج تجريبية أجراها داروين بنفسه واستمرت عشرون عاماً، حاول من خلالها استحداث تأطير نظري يفسر به تطور الكائن الحي. ولعل ما أحدثه داروين من ثورة في العقول نتيجة لرأيه وبحثه العلمي وهو ما دفع البعض إلى مساواة أعماله في أهميتها بأعمال كل من كوبرنيكوس، وجاليليو، ونيوتن، نتيجة لاستحداثه لاتجاه جديد في التفكير الإنساني، وإنكائه لروح البحث العلمي.

وينبغي ألا يغيب عن نظرنا - في الوقت نفسه - أن الصراع الاجتماعي الذي احتد في القرن التاسع عشر في أوروبا قد كشف عن تراجع ثورية مشروع الحداثة المعتمد في هذه الآونة، وأدى هذا لتمسك البورجوازية بالفلسفة الوضعية كمخرج لأزمة مشروعها الحداثي، خاصة عندما يتم تحويل الأزمة من بعدها الاجتماعي إلى بعد آخر عالمي، وهو ما وضع في تطوير الاستعمار. وظهرت الوضعية كنظرية أنثروبولوجية تبرر المشروع الحداثي بصورته أحادية الجانب، وذلك بإيلائه مهمة حضارية ذات بعد كوني تتمثل في نقل الحضارة إلى الشعوب المتخلفة، بحيث تجعل من الحضارة الحديثة نقطة نهائية للترقى الحضاري من

مرحلة التوحش إلى مرحلة المدنية، وقد وجدت فى نظرية التطور الداروينية الرافعة الأبيستمولوجية التى تضيف لخطابها صيغة علمية، مما يضيف على خطابها هذا حظاً من الوجاهة الضرورية لمصادقيتها. وهكذا وجدنا أن نظرية داروين المحسوبة على علم البيولوجيا إبستمولوجيا، استخدمها البعض لتلعب دوراً أيديولوجياً فى حينها. ولن يغيب هذا البعد الأيديولوجى عن المقاربة التى سنقوم بها فى مبحثنا هذا.

(ب) مدخل لفكرة التطور عند العرب

جذبت فكرة التطور الداروينية اهتمام الفلاسفة والعلماء فى القرن الراهن، ومنذ منتصف القرن الماضى، حتى أضحت محوراً رئيسياً تدور حوله تيارات الفكر المعاصر، بالقبول أو الرفض، خاصة بعد الجهود التى بذلها الفلاسفة والعلماء لتطوير وتعميق هذه الفكرة ذاتها؛ حيث نجدها تسيطر بقدر أو بآخر على الفكر الفلسفى ومذاهبه فى هذا العصر. ولعل من أهم نتائج هذه الفكرة هو المساعدة على اشتداد الصلة بين العلم المعاصر من جهة والفلسفة من جهة أخرى. وقد تحدت هذه الفكرة حديثاً فى الفكر الغربى - كما رأينا - عند لامارك وتشارلز داروين وكذلك عند أتباع داروين من الفلاسفة التطوريين أمثال بوختر وهكسلى وهيكل وسبنسر وهم الذين وسعوا من فكرة التطور لتشمل نواحي عديدة تتجاوز علم البيولوجيا لتفسر الكون والحياه والمجتمع، ووجدت من فلاسفة الأخلاق والاجتماع والميتافيزيقا عدداً كبيراً أسهم فى استخدام

الفكرة فى تأسيس مذاهب ومدارس وأفكار شديدة الأهمية فى الفكر الغربى^(١).

ونجد لفكرة التطور صدق مباشر فى الفكر العربى المعاصر نتيجة للترجمات والاتصال المباشر بأوروبا الذى تم فى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ لذا نجد كثيراً من الترجمات لنصوص وكتب أوربية تتحدث عن التطور فى شتى صوره قد ترجمت وعلق عليها المثقفون العرب، كما أن مصطلحات النظرية التطورية البيولوجية لدى داروين - فيما بعد - نجدها قد استخدمت على نطاق واسع فى مقالات هؤلاء المثقفين سواء فى مقالات تاريخية أو اجتماعية أو طبية، مما يوضح مدى انتشار هذه النظرية فى الفكر العربى الحديث، إلا أن ما يغيب دائماً عن النظر هو مدى معرفة المسلمين بفكرة التطور قبل داروين، وإذا كان لهذه الفكرة جذور بعيدة تمتد فى الفكر الإسلامى على مر عصوره، وتلك الملاحظة هى التى تضعنا مباشرة أمام موضوع هذا البحث، وهو هل هناك جذور لفكرة التطور فى الفكر الإسلامى ؟ وما أبعاد تلك الجذور إن وجدت ؟

ونحن لا نبحث فكرة التطور فى التراث الإسلامى لاستلهاها، وتفسير ما يتراءى لنا فى واقعنا على هدى منها، كما يفعل من يغوصون فى التراث هاربين من الواقع (الحاضر)، عاقدين العزم على استعادة هذا

(١) انظر: د. توفيق الطويل - الفلسفة الخلقية، نشأتها وتطورها، ط٣، القاهرة، دار النهضة، ١٩٧٦ .

الماضى الزاهر، فيخسرون حاضرههم ويضيع من أمامهم المستقبل، بعد أن يكون الماضى قد احتواهم فملك حاضرههم وامتد أمامهم فارضاً نفسه على مستقبلهم. إن هدفنا إذن من بحث هذه الفكرة فى التراث الإسلامى، تحليلنا مباشرة إلى الكيفية التى استفاد بها هؤلاء من معارف وعلوم عصرهم ووجهوها الوجهة التى تخدم توجهاتهم، أو بمعنى آخر كيف وظفوا إبستمولوجيا العصر فى حوار مناضل يخدم أيديولوجياتهم وينتصر لها ضد الأيديولوجيات الأخرى المناوئة .

إذن العودة للماضى هنا، لا تتوخى العيش فى كنفه، والتسبيح بحمده، كما أنها ليست عودة لإعادة القضية القديمة، كيف فهم العرب الأصول التى استقوا منها فلسفتهم ؟ إن عودتنا إذن عودة من أجل المستقبل، عودة نفهم منها اتجاهات تاريخنا الفلسفى، ليس على أساس القواعد القديمة التى تفسر اتجاهاته وتوجهاته، تبعاً لمبدأ روحى، أو منحى شخصى، ولكن على أسس علمية منتظمة على أساس من الجدلية، لكى نستطيع تخطى الماضى نحو المستقبل، وفى الوقت نفسه ونحن نستوعب هذا الماضى فى شكل تام، نمتلك أدوات الحركة والتوجيه، فيه بسبرنا لأغوار التربة الاجتماعية التى أنجزت هذا الماضى، وبالتالي نمحه الحياة، حينما نشاهد جملة منجزاته داخل التاريخ، حتى نفهم معنى المستقبل حينما نتخطى الحاضر فى حركة تاريخية مسنودة على الواقع الاجتماعى وعناصر تطويره، خاصة حينما يتجسد المستقبل فى التغيير.

ومنذ البداية نرى أنه كانت هناك إرهابات لهذه الفكرة لدى المسلمين كما سنرى لدى إخوان الصفا فى رسائلهم، وابن مسكويه فى "الفوز الأصغر"، وتهذيب الأخلاق"، والبيرونى فى مؤلفة "تاريخ الهند"، وأيضاً لدى ابن خلدون فى مقدمته؛ حيث نرى استمرار ترقى الكائنات وتطورها؛ إذ إن العرب تصوروا آخر درجة فى ترقى الجماد وبداية المملكة النباتية التى تصل إلى قممتها مع بداية المملكة الحيوانية، وهكذا حتى نصل إلى الإنسان أرقى وأشرف الموجودات.

ولكى نفهم طبيعة التطور الذى فهمه المسلمون وأبعاده نرى قبل عرض فكرة التطور لديهم ينبغى أن نتعرف أولاً على التطور قبلهم؛ حيث إنهم قد تأثروا بجميع الثقافات حولهم، واستوعبوها وأفادوا منها أيما إفادة، كما أنهم قد طوروها بما يتلاءم ومعتقداتهم بالإضافة إلى علوم عصرهم .

التطور قبل الفكر الإسلامى :

يرجع قدم الفكرة لآلاف من السنين فى الخرافات والميثولوجيا التى صاغها حكماء بابل وأشور ومصر؛ إذ كانوا يقولون بأن أثر الكواكب واشتراك بعضها مع بعض، كان السبب فى نشوء الأحياء على الأرض، وأنها لم تنشأ إلا بالتدريج درجة على درجة، وأن بتأثير الكواكب السيارة فى عناصر الأرض قد تعاقبت الأحياء فيها. ويقولون أيضاً إن فى بدء التكوين لم يكن الإنسان إلا كتلة لزجة من المادة لا شكل لها

ولا صورة اللهم إلا نَفْثَة من الحياة نفثها الخالق فيها، ومن ثم آثرت الطبيعة في تلك المادة وتقلبت في أطوار من النشوء بلغت في حدها الأخير الصورة البشرية، وهم يدللون على اختلاف صور الأحياء وتمايز الأنواع بتأثير الكواكب السيارة التي تتبدل تأثيراتها كل ألف سنة^(١).

كما أنه يمكننا أيضاً أن نجد في التراث القديم ما يتعرض للفكرة في أنماطها الخرافية، "وقد ذهب العرب وغيرهم إلى حصول التوالد بين أنواع الحيوان المختلفة فقالوا كما البغل يتولد بين الحمار والفرس فقد يتولد السبع بين الذئب والضبع والعسبار ما بين الضبع والذئب، وقيل العسبار بين الكلب والضبع، والأسبور بين الضبع والكلب، والورشان بين الفاختة والحمام، والفهد بين الكلب والذئب إلى غير ذلك. وقالوا يتولد الخس بين الإنس والجن، والعملوق بين الآدمى والسعلاه، والعلبان بين الآدمى والملاك، فقالوا إن جرهماً كان من نتاج بين المليكة والإنس. وجاء في سفر التكوين أن بنى الله لما رأوا بنات الناس حسنات اتخذوا منهن زوجات فولدن من الجبابرة. وزعموا أن بلقيس ملكة سبأ كانت من مثل ذلك النجل والترتيب. وزعموا أن النسناس ما بين الشق والإنسان، وأن خلقاً من وراء السد تركب من النسناس والناس، وأن الشق وياجوج وماجوج هم نتاج ما بين النبات وبعض الحيوان، وأن ذا القرنين كانت أمه قبرى وأبوه عبرى وإن كان عبرى من المليكة وقبرى من الآدميين.

(١) إسماعيل مظهر - مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين ص ١٣ - ١٤ .

وزعموا أن الجنيات يعشقن رجال الإنس ورجال الجن يعشقن نساء بنى آدم^(١).

هذا وغيره مثل ما هو متواتر بين العامة من إمكانية تحول (سخط) الإنسان إلى قرد، تلك هي صور للفكر الخرافى القديم، ويدلل على الدور الذى لعبته الأسطورة قديماً فى صياغة وتشكيل وجدان البشر.

وفى الحقيقة أن فلاسفة اليونان كانوا أول من عالج هذه المسألة معالجة فلسفية، والذى يرى ما صاغه أنكسمندروس (٦١٠ ق م - ٥ ق م) فى هذا المجال يشعر شعوراً عميقاً أن هذه الأفكار لم تأت من فراغ، وأنه لابد أن تكون هناك أبحاث مستفيضة قد سبقت بحثه فى نشوء الحياة على الأرض وتطورها، وترجع عدم معرفتنا بهذه الأبحاث إلى ما ضاع من فلسفتهم، وبالتالي الكثير من مذاهبهم العلمية ومبادئهم الفلسفية؛ إذ يرى أنكسمندروس أن تكون المخلوقات منسوب إلى تأثير الشمس فى الأرض، وتمييز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة، وأن الأرض كانت فى البدء طينية ورطبة أكثر مما هى الآن، فلما وقع فعل الشمس فارت العناصر الرطبة التى فى جوفها، وخرجت منها على شكل فقاعات، فتولدت الحيوانات الأولى، غير أنها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة. وكانت مغطاة بقشرة سميكة تمنعها عن التحرك والتناسل وحفظ الذات، فكان لابد من نشوء مخلوقات جديدة، وازدياد فعل

(١) مجلة المقتطف، ديسمبر، سنة ١٨٨٥م - الجزء الثالث من السنة العاشرة. صه ١٤ .

الشمس فى الأرض لتوليد حيوانات منتظمة، يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعها. أما الإنسان فظهر بعد الحيوانات كلها، ولم يخل من التقلبات التى طرأت عليها، فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب، وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الحاضرة. والملاحظ أن أنكسمندروس من خلال رؤيته هذه قد وصل إلى أمرين غاية فى الأهمية، أولهما رده لظهور الحياة إلى أسباب طبيعية صرف؛ حيث أقر بأنها نتيجة اختلاط العناصر بحرارة الشمس وأثر الأخيرة فيها. وثانيهما قوله بتقلب الأحياء فى صور من النشوء والارتقاء حتى بلغت حالتها الحاضرة، ولم يستثن منها الإنسان بل اعتبره خاضعاً لأثر الانقلابات التى خضعت لها الأحياء كافة^(١).

وأكثر من ذلك فإن إنجلز ينقل عن Plutarque من كتابه (Questions Convivales viii, 8, P: 213) أن أنكسمندروس قد قال بأن أصل الإنسان سمكة، ليشرح واقعة انتقاله من الماء إلى اليابس^(٢).

أما أنابوقليس (٤٩٠ ق.م - ٤٣٠ ق.م) فقد قال بالعناصر الأربعة : أو كما أسماها بالجذور الأربعة، النار والهواء والأرض والماء، وتختلط هذه العناصر عنده بالآلهة، فلا يفرق بينها وبينهم؛ إذ يعتبر كل عنصر منها يشير إلى إله فزيوس الساطع Zeus رمزاً للنار، وهيرا Hera حاملة

(١) د. أحمد فؤاد الأهوانى : فجر الفلسفة اليونانية ط أولى، القاهرة، ١٩٥٤، ص ١٦٦ .

(٢) dialectique de la nature, p. 187. Engles.

الحياة ترمز للأرض، وإيدونيوس **Aidneous** يرمز للهواء أو الأثير، ونستيس **Nestis** التي فاضت دموعها فتكونت ينابيع الرطوبة للمخلوقات^(١). وقد استعاض أنبادوقليس بعمليتي "الانضمام والانفصال" الاليتين لتفسير الموجودات الطبيعية التي تتكون عن طريق العمليتين السابقتين بنسب مختلفة، منكرًا المبدأ الذي ساد قبله وهو تحول العناصر بعضها إلى البعض. فلديه "ليس هناك خلق لأى موجود من الموجودات الفاسدة كما لا يوجد لها نهاية بالموت، بل هو مجرد امتزاج لهذه الجذور"^(٢).

وهذا الامتزاج لديه يحدث بفعل قوتين إلهيتين هما الحب والكراهية، وهما يجمعان كل صفات العناصر الأربعة؛ فهما فى مستوى الألوهية والخلود والقيمة، بالإضافة إلى أنهما يتخللان جميع الأشياء ويحركانهما، فيعمل الحب على التجميع والكراهية على التفريق. وهاتان القوتان يحدث فيما بينهما صراع من خلاله يوجد العالم، ويسمى أنبادوقليس واقعة سيادة قوة على أخرى وعلى العالم بالعود الأبدى **le retour eternel** : حيث إنها تسود العالم فى دورات مستمرة، وحين يسود الحب تنشأ جميع الموجودات، وعندما تنقلب الكراهية تمامًا تتفصل العناصر عن بعضها وتتفتى الموجودات، ويظل الصراع قائمًا فيما بينهما. ولقد اعتمد أنبادوقليس على هاتين العمليتين "الانضمام والانفصال" لكى يفسر تطور الكائنات، والواقع أن أول شذرات نظرية التطور الداروينية يمكن أن نتلمسها لديه، حيث عن طريق تفسيره هذا

(١) د. أميرة حلمي مطر : "الفلسفة عند اليونان" النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٨، ص ١٠٠ .

(٢) المرجع السابق، نفس الموضع .

استطاع أن يستبعد التفسير الغائى لتطور الكائنات؛ إذ يعتمد على المصادفة فى تكوين أعضاء الحيوانات، حيث تكونت منها تركيبات غير منتظمة، فرعوس بغير رقاب، وأذرع منفصلة لا أكتاف لها، ثم تكونت من هذه الأعضاء مخلوقات عجيبة، فرعوس بشر لأجسام ثيران والعكس، ومخلوقات فيها طبيعة الأنثى ممتزجة بطبيعة الذكر وهكذا، إلى أن ظهرت الحيوانات القابلة للبقاء، وتميزت الأنواع وانفصلت عن بعضها وتحددت بفعل الكراهية التى تغلبت على هذا العالم، ثم ظلت تتناسل على النحو الذى هى موجودة عليه^(١).

بعد هذا التمهيد لفكرة التطور قبل الفكر الإسلامى، نجد أنفسنا مباشرة أمام موضوعنا، وهو فكرة التطور لدى فلاسفة الإسلام، إلا أنه من الأفضل - بادئ ذى بدء - أن نتعرف على مصطلح "التطور" فى اللغة، حتى نفهم مغزاه ومدلولاته اللغوية لديهم.

مصطلح التطور :

جدير بالذكر أن الكلمة لم ترد فى القرآن الكريم إلا فى شكل "أطوار" فى قوله تعالى : ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾^(٢)، وغير هذا لم ترد الكلمة ولم تعرفها اللغة العربية ولا العرب، والمعنى هنا لكلمة "طور"، وهى تدل

(١) أميرة حلمى مطر، الفلسفة عند اليونان، مرجع سابق، ص ١٠٣ .

(٢) سورة نوح، آية ١٤ .

على القدر والحد، كما أنها تدل أيضاً على الهيئة والحال، كما أنها تعبر عن كل مرحلة من المراحل التي تمر فيها ظاهرة في حالة التطور، وتستخدم الكلمة أيضاً للتعبير عن المرة بالإضافة إلى الدلالة على التنوع، فحينما نقول "الناس أطوار" فنحن نعني أصنافاً وعلى حالات شتى^(١).

وإذا حاولنا أن نبحث عن الكلمة فيما ورد من تراث المثقفين المسلمين فليس هناك سوى البيروني، فهو الوحيد الذي وضحت عنده صراحة كلمة "التطور"؛ فعلى سبيل المثال سنأخذ هذه العبارة: "وعندما تدرس السجلات الصخرية والآثار العتيقة نعلم أن هذه التطورات والتحويلات لا بد أن استغرقت دهوراً طويلة، تحت ضغط البرد أو الحر، الأمر الذي لا نعرف وضعه أو قدره (...)" فإننا نشاهد الماء والهواء، حتى في أيامنا هذه يشغلان وقتاً طويلاً في إتمام عملهما. أما التطورات التي طرأت في العصور التاريخية فقد درست وسجلت في الصحائف^(٢).

والحقيقة نستطيع القول إن البيروني هو العالم المسلم الذي انفرد باستخدام مصطلح التطور للدلالة على معالجاته العلمية، والتي تشبه - إلى حد كبير - لحد كبير استخدام المصطلح في الحياة العلمية الحديثة.

(١) المعجم العربي الحديث لاروس، فرنسا. مونروج .

(٢) محفوظ عزام . "مجلة شئون عربية" العدد ٢٥ . ص ١٧٢ . (نقلًا عن علي أحمد الشحات : "أبو الريحان البيروني"، دار المعارف، ١٩٦٨، ص ١٣٩).

إلا أننا لا نعدم أن نجد لدى غيره من مفكرى المسلمين إشارات وتلميحات كثيرة لمعنى التطور دون أن يرد المصطلح صريحاً كما جاء فى عبارة البيرونى.

ولعل الكلمة قد شاعت فى اللغة العربية بإضافات مختلفة وأكثر تحديداً فيما سبق نتيجة للترجمات والاقتباسات فيما بين الغرب والشرق؛ لذا نعرف مصطلح التطور الآن أكثر وضوحاً وأكثر تحديداً عما مضى، ولسنا الآن بصدد إعطاء المصطلح أبعاده فى العصر الحديث؛ حيث إن دراستنا ستقتصر على فكرة التطور لدى فلاسفة المسلمين، ولكن غاية فى الأهمية أن نأخذ بحذر مفهوم المصطلح وما كان يعنيه قديماً وحديثاً حتى لا نقع فى الخلط بين مفاهيم تتفق فى الصورة وتختلف فى المضمون.

الفصل الثانى

إخوان الصفا

اختلف كثير من الباحثين فى موضوع إخوان الصفا، لذا يقر البعض بصعوبة البحث فى تاريخ هذه الجماعة، ويرجع هذا إلى السرية والكتمان اللذين ضربهما أعضاء الجماعة حول أنفسهم خوفاً من الاضطهاد الذى مارسته السلطة العباسية عليهم، وكان لزاماً عليهم حسب ما اقتضت أيديولوجيتهم الاستعانة بالفلسفة، وكان الفلاسفة فى أيامهم متهمون بالإلحاد فى خضم الصراع الأيديولوجى المستعر بينهم وبين الدولة العباسية.

وبالرغم من أنهم ظهروا فى أنحاء مختلفة من العراق، فإنهم قد أثروا فى الفكر الفلسفى الإسلامى غربه وشرقه، وهناك آراء متعددة فى تحديد زمن لنشأتهم؛ فهناك من يرى أنهم نشأوا فى القرن الثالث الهجرى^(١).

(١) . Ivanow : Ismaili Literture, P .18 .Tehiran, 1963 .

ويؤكد البعض أنه فى حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى تحديداً^(١)، وهناك من يرى أنه القرن الرابع على الإطلاق^(٢)، أو منتصف القرن الرابع^(٣)، كما يرى البعض أنه قبل هذا بكثير ويرجحون فيما بين ٨٠ و ١٤٨ هـ ؛ أى أيام جعفر الصادق، وهو إمام سادس لدى الإسماعيلية^(٤).

هذا وتنسب هذه الجماعة إلى الشيعة، كما نعرف أن المذهب الشيعى من أقدم المذاهب الإسلامية، وقد قام على أكتاف من شايعوا "علياً بن أبى طالب" بالإمامة نصاً ووجوباً، بل وقدموه على بقية الخلفاء الراشدين، وينقسم القائلون بالمذهب الشيعى إلى فرق أخرى مختلفة فيما بينهم، أخذت كل فرقة منهم تؤيد آراءها بتأويل الآيات والأحاديث بل والاجتهاد، مما كان له أكبر الأثر فى أن يكون التشيع مصدر حركة علمية وفلسفية، ولعل مسألة الإمامة هى محور ارتكان هذه الفرق جميعاً، بل هى الأساس الذى قامت عليه حركة التشيع ذاتها منذ البداية؛ لذا نجد أن التفرع والانقسام يرجع دائماً فى نسبة الإمامة إلى أحد الأئمة دون الآخر أو وقفها عند البعض أو استمرارها لآخر، حتى إن هذه الفرق تسمى فى الغالب بأسماء الأئمة الذين ساقوا فيهم الإمامة.

- (١) د. محمد عابد الجابرى : "تحن والتراث"، ط ٢، ص ٢٢٤، دار الطليعة، بيروت، ١٩٨٢ .
- (٢) دى بور : "تاريخ الفلسفة فى الإسلام"، ترجمة . د. أبو ريده. القاهرة. ١٩٣٨ . ص ٩٥ .
- (٣) دائرة المعارف الإسلامية، ١ : ٥٣٧ . مصر. ١٩٣٤ .
- (٤) د. عبد اللطيف محمد العبد : "الإنسان فى فكر إخوان الصفا". مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. ١٩٧٦ . ص ٢٤ . انظر أيضاً: د. على سامى النشار، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام، ج ٢، دار المعارف، ط ٢، القاهرة.

ومن أهم الظواهر التي جعلنا ندرك بعض الفروق بين هذه الجماعة والجماعات الإسلامية الأخرى، هو أن إخوان الصفا قد اطلعوا على ثقافات كثيرة ومتعددة: فقد اطلعوا على الديانات فيما قبل الإسلام في فارس والهند والفلسفات اليونانية، خاصة عند أفلاطون وأرسطو وأفلوطين؛ لذا اهتموا اهتماماً لا حد له بتأويل الآيات والنصوص الدينية، هدفهم في هذا دمج الشريعة بالحكمة والحكمة بالشريعة، حتى إن البعض من خصومهم السياسيين قد اتهمهم باختلاق أحاديث منسوبة إلى الرسول (ﷺ) لم يقلها، بل لعل اطلاعهم على هذا الكم الغزير من الثقافات المتعددة جعل الإسماعيلية منهم يقولون بمذهب الشمول في العقيدة، وعمموا فكرة الشمول هذه على جميع الأديان، تاركين التعصب الديني، ولعل هذا ما يعبر عنه إخوان الصفا بأنهم "لا يعاونون علماً من العلوم"، والحقيقة أن منطلقهم في هذا هو توجيه أيديولوجي واعٍ ستتعرف عليه بعد قليل .

بل ذهبوا إلى أبعد من هذا حينما أقروا أن الشرائع لم تسن إلا لتقييد الجماهير، ومنفعة الحكام، ولهذا فالخاصة منهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذه الشرائع، بل في استطاعتهم أن يتحللوا منها كما يشاءون. ولعل فكرتهم عن الإمام، ذلك الإنسان الكامل، إلهي الذات، والذي اتحدت صفاته العليا كان هو الله في الحقيقة^(١)، لعل هذه الفكرة مأخوذة نتيجة لتأثرهم بالفرس الذين كانوا يعتقدون بحلول الإله في الملوك، كما أن

(١) مصطفى غالب : "تاريخ الدعوة الإسماعيلية" ١٣، ١٤ . سوريا ١٩٥٣ .

فكرة الفيض لديهم قد أخذوها عن أفلوطين، والواقع أنهم نشأوا تحت تأثير مدرسة حران التى أنتجت "فلسفة دينية جمعت بين روحانية أفلاطون وفلك بابل وغنوصية الفرس"^(١)، وهم يرون مع أفلوطين أن العالم وحدة حية متكاملة؛ فالعقل الأول قد اخترعه البارئ سبحانه، وعن طريق العقل فاضت النفس الكلية، وقامت تلك بتحريك الهيولى الأولى : طولاً وعرضاً وعمقاً، فكان منها الجسم المطلق الذى تركبت منه الأفلاك والكواكب والأركان، ثم المولدات من : معادن ونبات وحيوان^(٢) وهم يربطون بين النفس الكلية والطبيعية؛ لأن الطبيعة هى وجه النفس المرتبط بالعالم وأحياناً يصرحون بأن الطبيعة هى النفس الكلية العاقلة للعقل الكلى^(٣)، والعالم لديهم وحدة حية متكاملة نابضة بالحياة بواسطة روح سارية فى كل جزء من أجزائه ويقولون إن هذه الحركة قد نتجت عن سريان الفيض وهى سر الحياة فى الكون، كما أن وجود الكائنات حية مرتبط بهذه الحركة، كما أنهم اختلفوا مع أفلوطين فى تلك الفكرة المترتبة على الفيض ألا وهى قدم العالم قائلين بحوثه.

ولعل مسحة من الشرق القديم بأسراره وضرورة المحافظة عليها قد سرت إليهم نتيجة لسعة اطلاعهم ومعارفهم التى وظفوها نحو وجهة تحقيق مراميهم وتطلعاتهم؛ فهم يرون أن للدين ظاهراً وباطناً، وأن هناك

(١) د. محمد عابد الجابري : نحن والتراث، ص ١٨٣ .

(٢) عبد اللطيف العبد : الإنسان فى فكر أخوان الصفا، ص ٦٤ - ٦٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٨٠ .

أموراً لا ينبغي الإفصاح عنها حيث لم يأذن بها الحكماء أو الأنبياء، كما أنهم يتفقون مع بعض الفلاسفة المسلمين والمتكلمين منهم بأن الجنة هي لعالم الأرواح وليست للأجساد. كما أن تأثرهم بأفلاطون جعلهم يقيمون يوتوبيا على غرار المدينة الفاضلة خالعين عليها اسم "دولة أهل الخير"، وهم يعتمدون في تقسيم مدينتهم على المهنة تماماً كما فعل أفلاطون من قبل، ويرى البعض^(١) أن "دولة أهل الخير" لم تكن يوتوبيا حاملة، ولكنها كانت دولة حقيقية دعوا إليها حينما أرادوا امتلاك نفوس الناس، وبالتالي امتلاك أجسامهم، وعندئذ يعملون على إسقاط "دولة الشر" في المقابل، وهي الدولة العباسية لديهم، لإقامة الدولة الإسماعيلية التي دعوا إليها، هذا وسوف نتعرض لهذه الناحية حينما نعرض للمغزى الأيديولوجي لدعوتهم.

وتعتبر رسائل إخوان الصفا تعبيراً حقيقياً عن حالة الثقافة والعلم في تياراتهما المختلفة في أيامهم؛ حيث من المعروف أنه في ظل الخلافة العباسية بدأت حركة ترجمة واسعة شملت شتى الحضارات المجاورة، خاصة في مجالات العلوم والمنطق والفلسفة، حينما احتاجت الدولة للعقلانية لتكوّن أساساً يخرج بها عن إطار الطابع البدوي الذي وسّم الحياة من قبل، مما كان له أكبر الأثر في تشكيل رسائل إخوان الصفا

(١) محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ص ٢٢٤ .

على النحو الذى جاءت عليه، حتى تستطيع التصدى أولاً وب عقلية العصر للخصوم ، وثانياً جمع أكبر حشد ممكن من المناصرين، وبالتالي كانت طبيعة الرسائل التى تُرْضى كل الأنواق .

وفى الحقيقة من خلال قراءة هذه الرسائل يتضح أن إخوان الصفا بالرغم من أن الإسلام هو معينهم الأول، فإنهم قد اعتمدوا فى الوقت نفسه، وبالقدر ذاته من الأهمية، على مصادر أخرى كثيرة، كما سبق وذكرنا؛ لذا نجدهم أكثر الفرق تحراً من النصوص الدينية، بل أكثر الفرق التى اعتمدت على التأويل لإثبات ما ذهبوا إليه من آراء، بل إن منهجهم فى البحث العلمى إنما كان وليد المنطق اليونانى، وقد كانت الفلسفة لديهم تتسع لتشمل العلوم المختلفة بالإضافة إلى الهندسة والطب، وكان مقصدهم حسبما كانوا يعلنون هو تطهير الشريعة بالفلسفة، مما نستنتج منه ذلك المنحى العقلى الخالص الذى انتهجوه، وذلك بالرغم من خلطهم لعلوم الطبيعة بالإلهيات ومحاولة مزجها. وقد كان هذا تعبيراً عن ثقافة عصرهم. بالرغم من ذلك، فإننا نجدهم قد برعوا فى الملاحظة العلمية الدقيقة مما يدل على رؤية عقلية إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالنبات والحيوان - كما سنرى فيما بعد - ولعل هذه الرؤية العقلية التى ميزتهم بالإضافة إلى مغزى حركتهم السياسية وهى الدعوة للمذهب الإسماعيلى، كانت السبب الذى حُرقت من أجله هذه الرسائل مرة أيام المستنجد بالله عام ٥٥٥ هـ حين وجدت لدى القاضى ابن المرخم، ومرة أخرى حين فُتشت دار عبد السلام بن عبد الوهاب

المعروف بركن الدين المتوفى ٦١١ هـ^(١)، كما أنهم لم يسلموا من الاتهام بالكفر: إذ عدهم ابن تيمية من الفلاسفة الملحد، إلا أن من يتصفح رسائلهم يجدها كلها تدور حول العلوم الإلهية والرياضية والطبيعية: حيث يتناول الإخوان كل علم من هذه العلوم بالتفصيل فى عدد من الرسائل، وقد اهتم الباحثون بالرسائل بطبعها ودراستها، وهى إحدى وخمسين رسالة فى شتى المعارف والعلوم والآداب والفلسفة، هذا وقد طبعت الرسائل مرات عديدة، أولها فى الهند سنة ١٣٠٥ هـ، لندن ١٨٦١ م، ليبزج ١٨٨٣ م، مصر ١٨٨٩ م، كلكتا بالهند، كما أنها قد تُرجمت أيضاً إلى الفارسية والأردية^(٢).

هذا وتنسب الرسائل لأربعة أشخاص هم : أحمد بن عبد الله المعروف بالتقى (١٩٨ هـ - ٢٢٩ هـ)، عبد الله بن ميمون (المتوفى ٢٦٠ هـ)، عبد الله بن حمدان (٣١٧ هـ) وأخيراً عبد الله بن سعيد (٢٩٣ هـ) المعروف بالقرمطى^(٣). والحقيقة وعلى الرغم من نقلنا هذه الأسماء كما هى من مصدرها إلا أنه يعتريها بعض الشك؛ حيث لم يتأكد بعد بصورة قاطعة أسماء مؤلفيها، ولنا أن نلاحظ أن اسم عبد الله يتكرر دائماً فى الأسماء الأربعة مما يدل على أنها محاولة ليس إلا.

(١) د. عبد الطيف العبد . الإنسان فى فكر إخوان الصفا. مكتبة الانجلو. القاهرة. ١٩٧٦ . ص ٥٩ - ٦٠ .

(٢) المرجع السابق، ص ٥٠ - ٥١ .

(٣) رسائل إخوان الصفا سنة ١٢٠٥ هـ. مجلد ٢ . ص ٢٢٧ .

التطور لدى إخوان الصفا :

والتطور لدى إخوان الصفا ينشد غاية وهدف، وهو ليس تطوراً عشوائياً، "لكل كون ونشوء غاية أولاً وابتداء، وله غاية ونهاية إليها يرتقى، ولغايتها ثمرة تجتنى"^(١)، وهم لديهم دائماً غاية بعيدة أكثر ترتيباً وتعقيداً تنزع إليها الموجودات جميعاً، أى أنها تبدأ بما هو جزئى لتنتهى إلى ذلك الكلى، أى تبدأ من البسيط لتنتهى إلى المعقد ، والموجودات الجزئية دائمة فى الكون متوجهة نحو التمام؛ لأنها تبتدئ بالكون من أنقص الوجود متوجهة إلى أتم الوجود، ومن أنون الأحوال مترقية إلى أشرفها وأتمها"^(٢)، وهذا التطور لكى يصل إلى غايته المنشودة ينبغى له من عامل الزمن الذى يعمل عمله فى الموجودات "تبتدئ (الكائنات) من أنقص الحالات وأنونها إلى أتمها وأفضلها، ويكون ذلك فى مر الأزمان والأوقات"^(٣)، ويقولون أيضاً "الأمور الطبيعية أحدثت وأبدعت على تدرّج ممر الدهور والأزمان، وذلك أن هيولى الكل أعنى الجسم المطلق قد أتى عليه دهر طويل إلى أن تمخض وتميز اللطيف منها من الكثيف، وإلى أن قبل الأشكال الكرية الشفافة وتركيب بعضها جوف بعض، وإلى أن استدارت أجرام الكواكب النيرة وركزت مراكزها، وإلى أن تميزت الأركان الأربعة وترتبت مراتبها وانتظمت نظامها"^(٤).

(١) المرجع السابق، نفس الموضع .

(٢) المرجع السابق، ص ٣٢٠ .

(٣) المرجع السابق، ص ٢٧٧ .

(٤) رسائل إخوان الصفا سنة ١٣٠٥ هـ، مجلة ٣ . ص ١١٩ .

ولعلنا حين نحلل تصورهم للعالم سيترأى لنا بما لا يدع مجالاً للشك أثر الإسلام الواضح بالإضافة إلى انعكاس حالة العلوم فى عصرهم وآخر ما وصلت إليه من تقدم على تصورهم لهذا العالم، بالإضافة إلى التصورات الغنوصية قبلهم، والتي أولوها اهتماماً كبيراً، وفى عصرهم لم تعرف العلوم ذلك المنهج العلمى الذى يعتمد على التجربة والملاحظة خصوصاً فيما يتعلق بما لا يمكن تجربته أو اختباره كالعالم؛ لذا اعتمدوا فى تصورهم للعالم على مصدرين : الأول ما جاء به القرآن من أمور عامة ومحاولة الربط بينها وبين المعارف العلمية فى عصرهم وأغلبها كان قد تُرجم عن الفلسفة اليونانية وخاصة "نظرية الفيض" لدى أفلوطين كما جاءت فى الفلسفة الحرائية، وكما ذكرنا فى البداية عن تبنيهم لفكرة الشمول فى العقيدة بحيث تشمل الفكرة جميع الأديان؛ فهم أيضاً يؤمنون بمبدأ وحدة الوجود؛ لذا فالعالم لديهم "جسم واحد بجميع أفلاكه وأطباقه وسماواته وأمهاة أركانه ومولداها، عن نفس واحدة سارية قواها فى جميع أجزاء جسمه، كسريان نفس الإنسان الواحد فى جميع أجزاء جسده"^(١). ثم يصفون هذا العالم بأنه كرى الشكل وحركات أفلاكه دورية، وهذا ما كان شائعاً فى أيامهم، ثم يحاولون مزج بعض معارف عصرهم الفلكية بما جاء بالقرآن حينما يرون "إن السموات هى الأفلاك، وإنما سميت السماء سماء لسموها والفلك لاستدارته، وأعلم بأن الأفلاك تسعة، سبعة منها هى السموات

(١) رسائل إخوان الصفا، طبعة سنة ١٣٠٥ هـ، مجلد ٢، ص ١٦ - ١٧ .

السبع وأدناها وأقربها إلينا فلك القمر، وهو السماء الأولى، ثم من وراءه فلك عطارد، وهى السماء الثانية، ومن وراءه فلك الزهرة، وهى السماء الثالثة، ومن وراءه فلك الشمس وهى السماء الرابعة، ومن وراءها فلك المريخ، وهى السماء الخامسة، ثم من وراءه فلك زحل وهى السماء السابعة ... وأما الفلك الثامن فهو فلك الكواكب الثابتة الواسع المحيط بهذه الأفلاك، وهو الكرسي الذى وسع السموات والأرض، وأما الفلك التاسع المحيط بهذه الثمانية فهو العرش العظيم^(١). والعالم لديهم مُبدع، وهم يستخدمون تعبير الإبداع ويعرفونه على النحو التالى : "هو إيجاد شئ من لا شئ"^(٢)، والإبداع لديهم يساوى الاختراع إذ الاختراع، هو "الإخراج من العدم إلى الوجود"^(٣). ويختلف الخلق لديهم عن الإبداع، إذ : "هو تقدير كل شئ من شئ آخر"^(٤)، وهو معنى مختلف إلى حد ما عما يُفهم عادة من معنى كلمة الخلق، لأن والحالة هذه ففعل الخلق لديهم يشبه فعل الإله الصانع لدى أفلاطون؛ لذا فهم يستخدمون دائماً تعبير الإبداع للدلالة على الإيجاد من العدم، وهم يرون أن هناك طريقتين فى إبداع الكائنات الأولى وهى الأمور الطبيعية، والثانية وهى الأمور الروحانية، "أما الأمور الطبيعية فقد أحدثت على التدرج لقوله تعالى : (خلق السموات والأرض فى ستة أيام)،

(١) رسائل إخوان الصفا، طبعة سنة ١٢٠٥ هـ، مجلد ٢ . ص ١٧ .

(٢) رسائل إخوان الصفا، طبعة بيروت سنة ١٩٥٧م مجلد ٢ . ص ١٢٧ .

(٣) رسائل إخوان الصفا، طبعة بمبائى سنة ١٣٠٦ هـ مجلد ٤ . ص ٥١ .

(٤) نفس المصدر السابق، نفس الموضع .

وأما الأمور الروحانية فحدوثها دفعة واحدة مرتبة منظمة، بلا زمان ولا مكان ولا هيولى ذات كيان، بل بقوله تعالى : (كن) فكان، والأمور الروحانية الإلهية هي العقل الفعال والنفس والهيولى والصورة المجردة ... ثم أعلم أن الأركان الأربعة (النار والهواء والماء والأرض) متقدمة الوجود على مولداتها، كما أن الأفلاك متقدمة الوجود على الأركان ... وعالم الأرواح متقدم الوجود على عالم الأفلاك^(١). وهم بهذا يرتبون نظام العالم وفقاً للشريف؛ فالأشرف إذ يبدأ التقسيم بعالم الأرواح ثم عالم الأفلاك ثم الأركان الأربعة ثم ما يخرج عن هذه الأركان من كائنات أو ما يسمونه بالمولدات. وهم يحاولون شرح العالم من وجهة نظرهم ويقربونه إلى أذهان العامة فيشبهونه بـدكان الصانع الواحد لما فيه من انسجام، ليقوموا فى النهاية برد الكائنات جميعها إلى صانع واحد يتولاها، "حكم العالم ومجارى أموره، من فنون تركيب أفلاكه، واختلاف كواكبه، واستحالة بعض أركانه إلى بعض، وتولد اختلاف الكائنات المختلفة الأشكال، واقتتان أجناس بناته، وفنون جواهر معدنه، وسريان قوى النفس الكلية فى هذه الأجسام، وتحريكها إياها، وتديرها لها وبها ومنها، كمجرى حكم دكان لصانع واحد، وله فيه أنوات وآلات مختلفة الصور". والموجودات لديهم تنقسم إلى بسيطة ومركبة، ويندرج تحت الموجودات البسيطة الأركان الأربعة، أما تحت الموجودات المركبة تندرج المولدات الفاسدة وهى الحيوان والنبات والمعادن، والإنسان يشارك هذه

(١) رسائل إخوان الصفا : طبعة سنة ١٣٠٥ هـ ، مجلد ٣، ص ١١٩ - ١٢٠ .

وتلك فى خواصها. وينسبون الأركان الأربعة إلى هيولى الطبيعة وهم يتحدثون عن أربعة أنواع من الهيولى : الطبيعة، والصناعة، والكل، والأولى. "فهىولى الصناعة هى كل جسم يعمل منه وفيه الصانع صفته، كالخشب للنجارين ... وأما هيولى الطبيعة فهى الأركان الأربعة ... وأما هيولى الكل فهو الجسم المطلق الذى منه جملة العالم ... وأما الهيولى الأولى فهى جوهر بسيط معقول لا يدركه الحس، وذلك أنه صورة الوجود حسب"^(١). ولا ينسى إخوان الصفا الإشارة والدلالة دائماً على الواحدة مهما اختلفت الأشكال والصور، وفى نظرهم أن الغاية من ذلك هى الدلالة على صانع هذا العالم الواحد، "أصل الكائنات هيولى واحد، وخالف الله بينها بالصور المختلفة، وجعلها أجناساً وأنواعاً مختلفة، متفنة، متباينة، وقوى بين أطرافها، وربط أولئها وأواخرها بما قبلها رباطاً واحداً على ترتيب ونظام، لما فيه من إتقان الحكمة وإحكام الصناعة، لتكون الموجودات كلها عالماً واحداً منتظماً، منتظماً نظاماً واحداً، وترتيباً واحداً، لتدل على صانع واحد"^(٢).

الكائنات الحية وتطورها لديهم :

لدى إخوان الصفا تصور فريد لتطور الكائنات الحية وهم يقسمون سلسلة الكائنات هذه إلى مراتب تبعاً لما لهذه الكائنات من أعضاء وأنوات،

(١) رسائل إخوان الصفا : طبعة بيروت، مجلد ٢ . ص ٦ ، ٧ .

(٢) رسائل إخوان الصفا : طبعة بيروت، مجلد ٢ . ص ١٦٦ .

أى أنهم يبدأون من البسيط إلى الأعقد، وهكذا آخر مرتبة النبات متصلة بأول مرتبة الحيوانية، وآخر مرتبة الحيوانية متصل بأول مرتبة الإنسانية، وآخر مرتبة الإنسانية متصل بأول مرتبة الملائكة^(١) .

النبات وتطوره :

وتتميز رؤية إخوان الصفا بالملاحظة الدقيقة والعميقة لأحوال النباتات وتسجيلها كما هى فى الواقع مع محاولة تفسيرها بمساعدة ما أتيح لهم من علم معروف فى عصرهم أو بما وصلوا إليه من اجتهادات خاصة، فهم يعرفون النبات بأنه : "كل جسم يخرج من الأرض ويتغذى وينمو"^(٢)، وهم يلجأون أيضاً لعملية تصنيفه، ولديهم ينقسم النبات إلى ثلاثة أنواع "منها ما هى أشجار تغرس قضبانها أو عروقها، ومنها ما هو زروع تبذر حبوبها أو بنورها، ومنها ما هى تتكون من أجزاء أركان الأرض إذا اختلطت وامتزجت، كالكلأ والحشائش، فهذه الأجناس الثلاثة يتنوع كل واحد منها أنواعاً كثيرة من جهات عدة وصفات مختلفة"^(٣).

وكما أسلفنا من قبل عن هذا الترتيب الذى يدل على التطور لديهم حينما رتبوا الكائنات الحية من الأكثر بساطة إلى الأكثر تعقيداً،

(١) المرجع السابق ص ١٥٠ - ١٥١ .

(٢) إخوان الصفا . رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ - مجلد ٢ . ص ١٠٧ .

(٣) المرجع السابق، نفس الموضع .

نجدهم يشرحون سبب تقدم النبات عن الحيوان فى قولهم "والنبات متقدم الكون فى الوجود على الحيوانات فى الزمن، لأنه مادة لها كلها، وهيولى لصورها، وغذاء لأجسادها، وهو كالوالدة للحيوان، وذلك أنه يمتص رطوبات الماء، ولطائف أجزاء الأرض. ثم يحيلها إلى ذاته، ويجعل من فضائل تلك المواد ورقاً وثماراً نضيجاً، ويناول الحيوان غذاءً صافياً، هنياً مرياً، كما تفعل الوالدة بالولد ... فلو لم يكن النبات يفعل ذلك من الأركان لكان يحتاج الحيوان إلى أن يتغذى من الطين صرفاً، ومن التراب سفاً، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يكون النبات واسطة بين الحيوان والأركان حتى يتناول بعروقه لطائف الأركان وعصارتها، ويهضمها وينضجها ويصفىها، ويتناول الحيوان لبابها وحبوبها وقشورها وورقها وثمارها وصموغها ونورها وأزهارها، لطفاً من الله تعالى بخلقه، وعناية منه لبريته، فتبارك الله أحسن الخالقين"^(١). ويحاول إخوان الصفا تفسير هذا الاختلاف والتنوع فيما بين النباتات المختلفة رغم الاتفاق فى نوعية التربة والهواء والماء وحرارة الشمس، إذن لماذا هذا الاختلاف؟ يجيبون "واعلم ... بأن لكل نوع من النبات أصلاً، فلأصله كيموس ما، ولا يتكون من ذلك الكيموس (أى الخلط) إلا ذلك النوع من النبات، وإن كان يُسقى بماء واحدة، وينبت فى تربة واحدة، ويلحقها نسيم هواء واحد، وينضجها حرارة شمس واحدة، فالهيولى موضوعة لقبول جميع الصور، ولكن الهيولات الثوانى كل واحدة منها لا تقبل الصور إلا بأعيانها

(١) إخوان الصفا : رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ - مجلد ٢ - ص ١٠٤ .

مخصوصة، والمثال فى ذلك أن التراب والماء موضوعان لشجرة الحنطة ولشجرة القطن، ولكن من القطن لا يجىء إلا الغزل، ومن الغزل الثوب، ومن الثوب القميص وغيره؛ فعلى هذا المثال والقياس تختلف أحوال النبات، وذلك أن رطوبة الماء ولطائف أجزاء الأرض إذا حصلت فى عروق النبات تغيرت وصارت كيموساً على مزاج ما، لا يجىء من ذلك الكيموس والمزاج غير ذلك النوع من النبات، وكذلك حكم أوراقه ونوره وثمره وحبه^(١)، وعلى ذلك فهم يرتبون النبات ذاته إلى ما هو بسيط يقف أسفل السلم النباتى وما هو أكثر تعقيداً يقف أعلاه، ويعطون لنا مثالين : واحد يعبر عن هذا النبات البدائى والآخر يعبر عن النبات الأكثر تطوراً، والمثال الأول لخضراء الدمن والكمأة، ولديهم "ليست سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجار، ثم تصيبه الأمطار وأنداء الليل، فتصبح بالغداوات خضراء كأنها نبت زرع وحشائش، فإذا أصابها حر الشمس نصف النهار جفت، ثم يصبح من غد مثل ذلك"^(٢). والمثال الثانى الذى يعطوه عن النخل "إذ إن النخل نبات حيوانى؛ لأن بعض أحواله مباين لأحوال النبات، وإن كان جسمه نباتاً"، ويعزون ذلك إلى "القوة الفاعلة منفصلة عن القوة المتفعلة .. فأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة منه ليست بمنفصلة عن القوة المتفعلة بالشخص بالفعل .. إذا كانت أفعاله أفعال النفس الحيوانية، وشكل جسمه شكل النبات"^(٣).

(١) المرجع السابق، ص ١٠٣ - ١٠٤ .

(٢) المرجع السابق، ص ١١٢ .

(٣) إخوان الصفا : رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ مجلد ٢ . ص ١١٢ .

وهم يوردون أيضاً نوعاً آخر من النبات فعله أيضاً فعل النفس الحيوانية، وإن كان جسمه جسماً نباتياً وهو (الأكثوث)، وذلك أن هذا النوع فى النبات ليس له أصل ثابت فى الأرض كما يكون لسائر النبات، ولا له ورق كؤوراقها، بل هو يلتف على الأشجار والزرع والبقول والحشائش ويمتص من رطوبتها، ويغتذى كما يفعل الدود الذى يدب على ورق الأشجار وقضبان النبات^(١). وتعتبر خضراء الدمن من جهة والنخل ونبات الأكثوث من جهة أخرى هما الحدان اللذان يأتى فيما بينهما سائر النباتات الأخرى على درجات متفاوتة فيما بينها بالاتفاق أو الاختلاف. وللنفس النباتية لديهم قوى متعددة ولها وظائف ذات طبيعة خاصة للنبات؛ فمثلاً القوة الجاذبة "أول فعلها فى تكوين النبات فهو جذبها عصارات الأركان الأربعة، ومصها لطيفها وما فيها من الأجزاء المشاكلة لنوع من أصول النبات، ثم إمساكها بالقوة الماسكة، ثم نضجها له بالقوة الهاضمة ثم دفعها إلى أطرافها بالدافعة، ثم تغذيتها لها بالغاذية، ثم النمو والزيادة فى أقطارها بالنامية، ثم التصوير لها بأنواع الأشكال والأصباغ بالمصورة .. فهذه الأفعال التى ذكرناها كلها أفعال النفس النباتية الخادمة للنفس الحيوانية، المتوسطة بينها وبين الأركان الأربعة"^(٢).

(١) المرجع السابق، ص ١٠٥ - ١٠٦ .

(٢) المرجع السابق، نفس الموضع .

الحيوان وتطوره :

وتتميز دراسات إخوان الصفا بما يمكن أن نسميه الروح العلمية، قبل ظهور المنهج العلمى بقرون عديدة، وهذا ما نلاحظه من دراستهم القيمة عن الحيوان؛ فهم - كما عودونا من قبل فى دراساتهم - يحاولون التصنيف والترتيب تبعاً للبساطة أو التعقيد فكما رأيناهم قد صنفوا النباتات تبعاً للبسيط ثم الأعقد فالأعقد حتى يبدو المتقدم وكأنه يمهّد للذى سيأتى بعده، وهم بهذا يسوقون إلينا خطوات هذا التطور، والذى يأتى تدريجياً ويحتاج لعامل الزمن، كما رأيناهم يقسمون الحيوان حسب درجة تطوره وارتقائه، ومعيّارهم فى هذا التصنيف هو مجموع ما يحوز عليه من حواس، ولذا نجدهم يرتبون الحيوان الأقل حواساً ويجعلونه متقدّم الوجود عن الأكثر حواساً، ويعتبرون متقدّم الوجود هذا حيواناً ناقصاً كما يعتبرون الحيوان مكتمل الحواس حيواناً تاماً كاملاً، "تامة كاملة، وهى كل حيوان ينزو ويحبّل ويرضع ويربى الأولاد، وناقصة وهى كل حيوان يسفد ويبيض ويفرخ، ومتولدة من العفونات، وهى كل حيوان لا يسفد ولا يبيض ولا يلد ولا يعيش سنة كاملة"^(١). وفى مجمل الأسبقية يرون أن "... حيوان الماء وجوده قبل حيوان البر بزمان؛ لأن الماء قبل التراب والبحر قبل البر فى بدء الخلق والحيوانات كلها متقدمة الوجود على الإنسان بزمان؛ لأنها له ولأجله، وكل شىء هو من أجل

(١) إخوان الصفا . رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ مجلد ٢ . ص ١٢٨ .

شئ آخر متقدم الوجود عليه^(١)، وإذا كان الترتيب يجعل حيوان الماء أسبق من حيوان البر نظراً لسبق الماء للتراب فنجدهم أيضاً يرتبون الحيوان من حيث الزمن المستغرق في خلقه، "... الحيوانات الناقصة الخلق متقدمة الوجود على التامة الخلق بالزمان في بدء الخلق، وذلك أنها تتكون في زمان قصير، والتي هي تامة الخلق تتكون في زمان طويل"^(٢). وهم لا يقفون عند هذا الحد بل يتعدونه ليوضحوا كيف أن الحيوان تام الخلق في حاجة إلى أجهزة أكثر تعقيداً لكي تتواءم مع حاجاته، التي في أولها حفظ الذات أو المحافظة على البقاء، "... وكل حيوان هو أتم بنية وأكمل صورة فهو أكثر حاجة إلى أعضاء مختلفة وأدوات مفننة في بقاء شخصه وبوام نسله"^(٣).

وكما أوضحنا يرتب إخوان الصفا ويصنفون أنواع الحيوانات على قاعدة ما توفر لكل منها من حواس؛ لذا نجدهم يضعون الصدف وأنواع الحلزون في أدنى مرتبة؛ فهم يرون أنه "حيوان نباتي لأنه جسم ينبت كما ينبت بعض النبات، ومن حيث إنه يتحرك حركة اختيارية فهو حيوان، ومن أجل أنه ليس له إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوان"^(٤)، وليس لأنه ذو حاسة واحدة فقط، بل لأن هناك أسباباً أخرى، ويحاول

(١) المرجع السابق، ص ١٢١ .

(٢) المرجع السابق، ص ١٢٠ .

(٣) المرجع السابق، ص ١٢٧ - ١٢٨ .

(٤) المرجع السابق، ص ١١٣ .

فلاسفتنا جمع هذه الأسباب محددين فى الوقت نفسه وصفاً دقيقاً له تماماً كما يفعل علماء العصر، "وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لحمية، وبدنه متخلخل، جلده رقيق، وهو يمتص المادة بجميع بدنه بالقوة الجاذبة .. وهو سريع التكوين وسريع الهلاك والفساد والبلى"^(١)، وبهذا عرفنا لأى الأسباب يستندون فى جعل هذا الحيوان فى أدنى درجات سلم التطور، كما أنهم يضعون فى المرتبة الثانية الأميبا *Amoeba* ، أيضاً استناداً على نفس القاعدة السابقة التى أوضحناها - مقدار ما يتوفر لديه من حواس - ، "والحيوان فى هذه المرتبة له حاستان فقط، هما حاسة الذوق وحاسة اللمس"^(٢). ثم يسوقون لنا حيوان المرتبة الثالثة وهو لديهم الخلد، وأيضاً بسبب زيادته عن سبق بحاسة ثالثة هى الشم لتصبح .. هذه الحواس الثلاثة هى اللمس والذوق والشم"^(٣). ويدرج لنا إخوان الصفا فى المرتبة الرابعة الحشرات وهم يستندون إلى القاعدة السابقة نفسها ليحددوا حواس الحشرات الأربعة من "لمس ونوق وسمع وشم وليس لها بصر"^(٤). ونصل معهم للمرتبة الخامسة وهى تتحدد لديهم بالحيوان الكامل الحواس، وهى لا تنصرف على الإنسان فحسب، ولكن على عديد من الحيوانات الأخرى التى تشارك الإنسان هذه الحواس وتقترب منه بصورة أو بأخرى سواء من حيث الشكل أو

(١) المرجع السابق، ص ١٢٢ .

(٢) المرجع السابق، ص ١٢٣ .

(٣) إخوان الصفا - رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ مجلد ٢ . ص ١٢٣ .

(٤) المرجع السابق، نفس الموضع.

الطبيعة النفسية، وعلينا أن نلاحظ مدى اقترابهم هنا من أفكار التطور المعروفة، " .. رتبة الإنسانية لما كانت معدناً للفضائل وينبوعاً للمناقب لم يستوعبها نوع واحد من الحيوان، ولكن عدة أنواع، فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورة جسده مثل القرد، ومنها ما قارب بالأخلاق النفسانية، كالفرس فى كثير من أخلاقه .. ومثل الفيل فى ذكائه وكالببغاء والهازار ونحوهما من الأطيوار الكثيرة الأصوات والألحان والنغمات .. إلى ما شاكل هذه الأجناس، وذلك أنه ما من حيوان يستعمله الناس ويأنس بهم إلا ولنفسه قرب من نفس الإنسانية"^(١).

وفى المرتبة الخامسة يتحدثون عما أسموه بالفصيح، والفصيح لديهم هو الإنسان، وهم يقسمونه إلى نتاج وتكوين " .. والنتاج من مماسة الأجسام بعضها ببعض والتكوين من امتزاج الطبائع بعضها ببعض"^(٢). ولعلنا نجد لديهم بعض شذرات فنومنولوجية حين يحاولون عمل وصف دقيق أقرب إلى العلمية منه إلى التفسير والشرح، وفى الحقيقة يتحدثون عن الجسد مما يذكرنا بمعالجة ميرلوبونتى لموضوعه بالرغم من اختلاف المعالجة لديهم، والتى ترتبط بصورة أو بأخرى إلى جانب علوم عصرهم بخلط هذه المعارف بما عرفوه من موضوعات القرآن والديانات السابقة عليه . " .. إن اسم الإنسان إنما هو واقع على هذا الجسد الذى كالببيت المبنى، وعلى هذه النفس التى تسكن هذا

(١) المرجع السابق، ص ١١٤ .

(٢) المرجع السابق، ص ١٢٨ .

الجسد، وهما جميعاً جزآن له، وهو جملةتهما والمجموع عنهما، ولكن أحد الجزئين، الذى هو النفس، أشرف، وهى كاللب، والجزء الآخر، الذى هو الجسد، كالقشر"^(١).

ولا يستقيم عرض التطور لديهم دون التحدث عن مبدأ تنازع البقاء أو ما أسموه بتعبيرهم الحكمة الإلهية، "واعلم أنك إذا أمعنت النظر، وجودت البحث عن مبادئ الكائنات وعلة الموجودات علمت وتيقنت أن هاتين الحالتين، أعنى شهوة البقاء وكراهية الفناء، أصل وقانون لجميع شهوات النفس المركوزة فى جبلتها، وأن تلك الشهوات المركوزة فى جبلتها أصول وقوانين لجميع أفعالها وصنائعها ومعارفها فى متصرفاتها .. وإنما صارت هاتان الحالتان مركوزتين فى جبلة كل الموجودات وجميع الكائنات من أجل أن البارى - جل ثناؤه - دائم البقاء لا يعرض له شىء من الفناء، صار من أجل هذا فى جبلة الموجودات محبة البقاء وشهوته، وكراهية الفناء وبغضته؛ لأن فى جبلة المعلول يوجد بعض صفات العلة، دلالة دائمة عليها، وإنما لا يعرض للبارى - جل ثناؤه - شىء من النقص والفناء، من أجل أنه علة الوجود لذاته، وبقاؤه من نفسه، وأما سائر الموجودات وجميع الكائنات فلووجودها أسباب وعلل، ومتى عدم منها شىء أو نقص عرض لها الفناء والنقص والقصور عن البلوغ إلى الحال الأفضل"^(٢)، وهكذا نرى أن إخوان الصفا يحاولون

(١) المرجع السابق، ص ٢٤٦ .

(٢) (إخوان الصفا : رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ مجلد ١ . ص ٥٢ .

إرجاع محافظة الكائنات على البقاء إلى سبب غير بيولوجى طبيعى، ولكن بربطها بعلّة غائية بعيدة عن الكائنات ذاتها، وقانون المحافظة على البقاء هذا يطبقه على الحيوان والإنسان ويسوقون بعض الطرق التى توضح الحيل التى يلجأ إليها كل منهما حتى يتقّى الأشرار^(*)، .. هذا القانون ينطبق على الإنسان والحيوان؛ إذ الحيوانات أنواع كثيرة، ولكل نوع منها خاصية دون غيره، والإنسان يشاركها كلها فى خواصها، ولكن هناك خاصيتين مهمتين تعمل ككلاهما، وهما طلبها المنافع، وفرارها من المضار، ولكن منها ما يطلب المنافع بالقهر والغلبة كالسباع، ومنها ما يطلب المنافع بالبصيرة كالكلب والسنور، ومنها ما يطلب بالحيلة كالعنكبوت، وكل ذلك يوجد فى الإنسان، ولكن بعضها يدفع العدو عن نفسه بالقتال والقهر والغلبة كالسباع، وبعضها بالفرار كالآرانب والظباء والطير، وبعضها يدفع بالسلاح كالقنفذ، وبعضها يتحصن فى الأرض كالفأر والهوام والحيات، وهذه كلها توجد فى الإنسان^(١). وتعمل البيئة على مواءمة الكائن لطبيعة الحياة التى يحيا خلالها؛ فهى لها أكبر الأثر فى اختلاف لغات الناس وألوانهم وطبائعهم وآدابهم ومذاهبهم، وليس فقط فى هذا، بل فى اختلاف طبيعة الحيوان نفسه أو النبات أو المعدن ويعزو إخوان الصفا ذلك إلى .. اختلاف أهوية البلاد وتربة

(*) ولنا أن نلاحظ هذه المسألة (الصراع على البقاء، والبقاء للأصلح) ولكن من خلال رؤية أخلاقية، وهذا ما يميز مسألة الصراع الطبقي للأحياء لدى إخوان الصفا .
(١) إخوان الصفا . رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ مجلد ٢ . ص ٣٠٨ - ٣٠٩ .

البقاع، وعذوبة المياه وملوحتها^(١). كما أنهم قد فهموا خاصية المكان التي تميزه عن الأماكن الأخرى وما ينتج عن ذلك من نباتات معينة دون أخرى في المكان الواحد، أو في توافر أنواع معينة من المعادن والحيوانات دون الأخرى، وهم - كما سبق وقلنا - يحاولون إسناد كل ما يرصدون من ظواهر في هذا المجال إلى ما أسموه بالحكمة الإلهية، يفهمون تلك المواءمة التي تتم بين الكائن الحي والبيئة المحيطة به؛ حيث .. إن الله - جل ثناؤه - جعل أبدان الطيور مختصرة من أعضاء كثيرة مما في أبدان الحيوان البري الذي يحبل ويلد ويرضع ليخف عليها النهوض في الهواء والطيران فيه^(٢).

ويتحدثون أيضاً عن هذه المواءمة التي تتم لحيوانات الماء، خاصة حين يتعلق الأمر بتعليل بعض ظواهرها، .. والعلة في أن حيوانات الماء أكثرها لا أصوات لها لأنها لا رئات لها، ولا تستنشق الهواء، ولم يجعل لها تلك لأنها لا تحتاج إليها، وذلك أن الحكمة الإلهية والعناية الربانية جعلت لكل حيوان من الأعضاء والمفاصل والعروق والأعصاب، والغشاوات والأوعية، بحسب حاجتها إليها في جر المفعلة أو دفع المضرة في بقاء شخصها وتكميله وبلوغه إلى أقصى مدى غاياته، ولسبب بقاء نسلها من آلات السفاد والحبل واللقاح وتربية الأولاد^(٣).

(١) المرجع السابق، مجلد ١ . ص ١٢٦ .

(٢) إخوان الصفا : رسائل طبعة سنة ١٣٠٥ هـ مجلد ٢ . ص ١٢٩ .

(٣) المرجع السابق، مجلد ٢ ص ١٢٧ .

وإذا تصورنا أن هذه الكائنات قد زودت بما ليست فى حاجة إليه ستكون الكارثة بالنسبة لبقائها؛ إذ إن الحاجة تستوجب أن تكون لهذه الأعضاء التى تساعد على البقاء والنضال ضد الطبيعة والآخرين، .. لأنه لو أعطاهما ما لا تحتاج إليه كان وبالأعلى عليها فى حفظها وبقائها "ويحاولون التدليل على ذلك بذكر الأمثلة، "فإما حس الألم فليس للنبات، وذلك لأنه لم يلق بالحكمة الإلهية أن تجعل للنبات الماء، وهى لم تجعل له حيلة الدفع كما جعلت للحيوان ، وذلك أن الحيوان لما جعل له أن يحس الألم جعلت له أيضاً حيلة الدفع، إما بالفرار والهرب، وإما بالتحرز، وإما بالممانعة"^(١)؛ إذ التناسب ينبغى أن يكون تاماً بين أعضاء الحيوان والوظيفة التى يضطلع بها حتى لا يهلك .. والحكمة الإلهية جعلت أعضاء كل شخص من الحيوان مناسبة لجملته جسده"^(٢).

محاولة لدراسة التطور لديهم :

تميزت معالجة إخوان الصفا للكائنات بنظرة تطورية خالصة وأصيلة؛ فعلى الرغم من ربطهم العمليات التطورية الحاصلة دائماً بمبدأ غائى يقع خارج الطبيعة (المُبدع) - كما رأينا - فإنهم يتحدثون عن عامل الزمن وأثره فى هذا التطور وليس الزمن فقط، بل البيئة وأثرها

(١) المرجع السابق، مجلد ٣ ص ٣٥ .

(٢) المرجع السابق، مجلد ٣ ص ٣٦ .

الكبير على الكائنات جميعاً بما فيها النبات والحيوان والإنسان، وهما عاملا (الزمن والبيئة) يبعدان بعض الشيء عن الغائية التي أحاطت تصورهم، ومحاولتهم ضبط عامل الزمن بما يحتاجه الكائن من تطور بحيث يبدو كلما طال الزمن كلما تطور الكائن، وكلما قل الزمن كلما قل هذا التطور، وهى معادلة منطقية أوجدوها بناءً على ملاحظاتهم للواقع وتأملهم له، بل يذهبون إلى أن تقدم بعض الكائنات على بعض، لا يرجع لعامل الزمن فحسب، ولكن يرجع أيضاً للخدمة التي سيؤديها هذا الكائن لما سيوجد بعده من كائنات، ليس فى ظروف التطوير فقط ولكن من حيث إن من سيأتى بعده من كائنات سيعتمد فى جزء كبير على حفظ بقائه على من جاء قبله كاعتماد الحيوان مثلاً فى غذائه على النبات، واعتماد الإنسان فيما بعد على النبات والحيوان ... وهكذا، والواقع أنهم بهذا الترتيب، كأنهم يحاولون البحث عن مبرر لوجود الكائنات يمكن أن يكون مقبولاً عقلياً، ويساير أيضاً لواقع الأشياء على نحو ما هى موجودة عليه بالفعل.

وأيضاً رأيانهم يرتبون ويترجون دائماً مراتب الحيوان حسب عدد الحواس لديه والطريف أنه بدءاً من الحاسة الأولى إلى الحاسة الخامسة والأخيرة نجد ما يقابلها من المراتب المختلفة للكائنات؛ فمن يملك حاستين فى المرتبة الثانية، ومن يملك ثلاثة فى المرتبة الثالثة وهكذا ... إلخ، وهو تصور يتواءم مع تصورهم السابق لفعل الزمن؛ إذ إن تصورهم لفعل الزمن أو للترتيب عن طريق الحواس هو فى الواقع تصور واحد لعملية ترتيب واحدة، الأولى تهتم بإبراز عامل الزمن فى نمو الحواس

وتلك الأخيرة هي التي نرتب عن طريقها الكائنات، بطريقة أخرى كان العامل الأول عبارة عن مقدمة ترتبت عليها عملية الترتيب النهائية التي ظهرت كنتيجة لاحقة. والشئ الذي نلاحظه بوضوح هو وضعهم للإنسان والحيوان في كفة ومرتبة واحدة من سلم التطور، باعتبار أن كلا منهما قد حاز الحواس الخمسة، وتصنف الحيوانات فيما بعد طبقاً لمدى قربها أو بعدها عن الإنسان سواءً من ناحية الشكل - كما رأينا - في حالة القرد أو من حيث الطبيعة النفسية - وكما رأينا أيضاً - في حالة الفرس أو الفيل أو الببغاء ... إلخ، وعلى الرغم من وضعهم الحيوان والإنسان في نفس الكفة، فإننا نلاحظ دائماً أن هذا الوضع ليس شكلاً ارتقائياً، ولكنه شكل من أشكال الترتيب الذي ولعوا به؛ لذا لا نجد على الإطلاق ما يدل على تحول معين بين الكائنات، حتى إن ذكر بعض الكائنات إلى جانب البعض الآخر في نفس السياق، لا يأتي إلا للتدليل على شكل من أشكال الترتيب، والمقارنة بين مستوياته المختلفة التي تبعد أو تقرب من الكائن المراد وضعه في سياقه الترتيبي.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبإلحاح هو هل من الممكن - بعد هذا العرض السابق - أن نجد في مجمل تصورهم هذا شكلاً تطورياً يقرب بناءهم ولو لحد بعيد من تطورية داروين الارتقائية؟ هذا ما فكر فيه بعض الباحثين العرب المعاصرين ووجدوا في بعض تصورهم بعض النقاط المغربية، والتي جرتهم لإثبات أوجه الشبه بين ما قاله الإخوان وبين نظرية التطور بشكلها المعاصر؛ فمنهم من ينفي المقارنة أصلاً، ومنهم من يحاول إظهار جوانب الاتفاق مدلاً عليها ومن هؤلاء إسماعيل مظهر،

الذى يرى أنهم أول من استجمع كثيراً من الجزئيات فى مذهب النشوء، وأول من قالوا بأن عالم الحيوان والنبات والجماد واحد، يفصل بين بعضها وبعض حدود انقلابية دقيقة مثلوا لها فى النبات بخضراء الدمن، واعتبروها المنزلة الأولى من منازل النبات فيما يلى التراب، ولكنه يعزو السبب فى عدم وصولهم إلى النتائج التى وصل إليها علماء العصور الحديثة إلى السبب نفسه الذى قصد باليونانيين ومن قبلهم عن الوصول إلى النتائج التى وصل إليها العرب من البحث وهى غياب أفكار أساسية تقود الباحثين إلى النتائج العامة. إن مظهر يربط ما ألح إليه إخوان الصفا فيما يتصل بخضراء الدمن ويحاول كاتبنا أن يشير إلى مدى قرابة ذلك لما قاله "هيكل" فى أنها أول الحيوانات الدنيا خلقاً فى مذهبها؛ إذ إنه يرى عدم معرفتنا الفرق بينها وبين المادة الصرفة إلا بتكوين زلالى خاص بها وحركة انقباض لا تكاد تحس، وقد جعل هذه المرتبة أول النشوء الانقلابى بين الجماد والنبات، وهو يحاول أيضاً - إسماعيل مظهر - أن يقرب وجهة نظر إخوان الصفا بما قاله بعض علماء الحيوان عن الحيوانات النباتية المسماة "زوفيت" بأنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الصفات الحيوانية والصفات النباتية فيها، فقالوا إنها حيوانات نباتية تحوز صفات الحيوان والنبات معاً. وهو يرى أنه ليس هناك فرق فيما قاله إخوان الصفا وبين ما ارتأوه العلماء المحدثون، إلا من حيث الاصطلاح اللفظى ووصفهم الدقيق لهذه الحيوانات، ويرجع هذا لاختراع المجهر فى العصر الحديث .

ثم يحاول مرة أخرى فى معرض حديثه عن "الأكتوت" حسب ما قال به إخوان الصفا أنهم لم يذكروا الطريقة التى يعيش بها هذا النبات، إلا ليستدلوا - وإن كان استدلالاً فى ذاته غير صحيح - على أن المشابهة بين حالات فى النبات، وحالات فى أرقى الحيوان، قد يجوز أن نعتبرها خطوة تخطوها الصور الحية ممعنة فى سبيل نور انقلابى من النشوء تتمايز به صور الحيوان والنبات، ثم يستنتج من فكرتهم عن المراتب وربطهم المرتبة بالحاسة إلى أنها قد أوردت مشاهدات لها الآن شأن كبير فى مذاهب علم التكوين والنشوء. ويورد وصفهم للحلزون لكى يثبت أن هذا ما يراه أيضاً الآن علم الحيوان والتاريخ الطبيعى، ولا يستبعد أن يكون هذا استدلالاً على اشتراك بعض الحيوانات والنباتات فى بعض الصفات العامة التى لا ينكرها أكثر باحثى هذا العصر. وهو يحاول أيضاً ربط ما يورده إخوان الصفا تحت اسم الحكمة الإلهية بما يذكره دارين فى كتابه "أصل الأنواع" بالانتخاب الطبيعى، وخاصة ما أورده من أنه لو أعطى الحيوان عضو لا يحتاج إليه لكان وبالا عليه فى حفظه وبقائه^(١). وإصرار إسماعيل مظهر على التقريب بين ما توصل إليه داروين وإخوان الصفا كان له ما يبرره فى واقعه الاجتماعى الذى كان يريد غرس الأفكار العلمية المعاصرة فى مجتمع تقليدى، ولتسهيل مهمته حرص على إظهار جنود هذه الأفكار العصرية فى تراثه التقليدى الإسلامى،

(١) إسماعيل مظهر : مقدمة ترجمته لكتاب "أصل الأنواع" لداروين. المطبعة المصرية سنة ١٩١٨ ص ١٦ - ٢٠ .

عسى أن يبعد عن مواطنيه شبح الاغتراب أمام نظريات العلم الحديثة فى عصره.

والواقع هناك كثيرون غير إسماعيل مظهر من رأوا نفس وجهة نظره، منهم أيضاً - على سبيل المثال - حسن حسين فى مقدمة ترجمته لكتاب "أرنست هيكل" (فصل المقال فى فلسفة النشوء والارتقاء)^(١)، وأيضاً عبد الكريم الخطيب فى كتابه "التفسير القرآنى للقرآن"، بالإضافة إلى الشيخ طنطاوى جوهرى فى "الجواهر فى تفسير القرآن"^(٢)، كما أننا نرى أن البعض منهم قد دافع أيضاً عن داروين كالأستاذ نديم الجسر فى كتابه "قصة الإيمان"^(٣)، والسلطان صالح القعيطى^(٤)، وأيضاً محمد فريد وجدى فى دائرة المعارف^(٥).

والحق أن كل ما قيل يقرب ويبعد عن الحقيقة؛ فإخوان الصفا فعلاً قد توصلوا إلى بعض ما فكر فيه علماء آخرون فيما تعلق بالتطور، نتيجة لملاحظة علمية قاموا بها على قدر استطاعتهم وعلومهم، لكنه ينبغى أيضاً ألا نحمل عباراتهم أكثر مما ينبغى أن تتحمله، وفى الواقع لا نستطيع أن نستدل فى كل ما كتبوه عن الاستحالة أو التحول،

(١) أرنست هيكل : "فصل المقال فى فلسفة النشوء والارتقاء" (ترجمة حسن حسين) مصر سنة ١٩٢٤ .

(٢) طنطاوى جوهرى : "الجواهر فى تفسير القرآن"، مصر ١٢٤٦ هـ .

(٣) محمد أحمد باشمىل : "الإسلام ونظرية دارون" الطبعة الأولى. ١٩٦٤ . مكة .

(٤) المرجع السابق، نفس الموضع .

(٥) محمد فريد وجدى، دائرة معارف القرن العشرين، مكتبة المعارف بمصر، سنة ١٩١٨ .

أى تحول الكائنات بعضها إلى بعض، وهى أساس نظرية داروين. وإخوان الصفا أيضاً نتيجة لاعتمادهم الكبير على الدين، لم يكن الإنسان لديهم هو قمة العملية التطورية، بل كانت المرتبة ترتفع لديهم لتتحدث عن مرتبة الملائكة. إن خلطهم للعلوم ومزجها بالإلهيات والدين - وكانت ضرورة أيديولوجية اقتضاها العصر - جعلهم يخلطون ملاحظاتهم العلمية بموضوعات أخرى كثيرة بعيدة عن العلم والملاحظة العلمية الدقيقة، مما نتج عنه هذا الخلط الكبير، والذي يحاول البعض أن يستنتج من خلاله ما يتفق ووجهة النظر الحديثة فى مسألة التطور .

المغزى الأيديولوجى

فى الواقع أنه من خلال عرض التطور لدى إخوان الصفا، فسندهم وعلى الفور يعبرون عن نمط جديد من المفكرين الإسلاميين مغايراً لنمط الفقهاء التقليديين، وسوف نلاحظ أيضاً أن اتصالهم واختلاط أفكارهم بالثقافات الأجنبية الدينية والعلمية، سواء فى الشرق أو الغرب جعلهم يفتحون على العالم حولهم، كما أنه نودهم بنظرة إنسانية عالمية، ظهرت لديهم فى هذه النزعة الشمولية فى العقيدة وزودتهم بهذا التسامح الفكرى الذى عرفناه من قولهم بأنهم لا يعادون علماً من العلوم. هذا حق ولكنه حق غير برىء، بمعنى آخر، هذا ما نلاحظه حينما نقطع ونجزئ رسائل إخوان الصفا كل منها بمعزل عن الأخرى؛ لأننا سنجد فى موضع آخر، حينما نناقش موضعاً آخر لديهم بعكس ما قلناه وأصدرناه كحكم،

هو صادق من خلال التطور، ولكنه ليس دقيقاً حينما نرى الرسائل فى مجملها العام. نصل إلى ما أردنا قوله عن طريق الأسئلة التالية . لماذا جمع الإخوان كل هذه المعارف والعلوم والثقافات فى رسائل واحدة على هذا النحو ؟ لماذا اتسموا بهذا التسامح الفكرى ؟ وما الهدف الذى سعوا إليه من خلال كل هذا ؟

أسئلة لها مشروعيتها، لا لأنها ستضيف كمّاً آخر من معارفهم لأذهاننا وبالتالي تفك اللثام عن بعض الأمور، ولكن لأنها ستضعنا مباشرة أمام الإجابة الواحدة على كل هذه الأسئلة ألا وهى : المغزى الأيديولوجى لفلسفتهم، خاصة إذا عرفنا أن هذه الرسائل كتبت كشكل من أشكال الدعوة الإسماعيلية، وهى تعتبر المصدر المرجعى الأساسى لهذه الدعوة، مما جعل كل فكرة فى الرسائل تصب بصورة أو بأخرى فى الهدف النهائى، فسيق الشكل العام إلى خدمة الدعوة فى دور الستر وأيضاً الدفع بها لأقصى حد فى دور الكشف والعلانية. بهذا الذكاء المحكم كان استخدام العلوم والمعارف الأجنبية يوظف فى تحقيق هذه المهمة، فاستخدامهم لعلم النفس الأفلاطونى كان بمثابة العنصر المخدر خاصة فى دور الستر لكى يستطيعوا تملك نفوس أتباعهم، ويوضح د. الجابرى أن تركيزهم على علم النفس كان من أجل "التكوين الأيديولوجى، وبالأخص الإعداد النفسى لأتباعهم حتى يصبحوا مستعدين للتضحية بحياتهم فى سبيل أهداف الحركة". واستخدمهم أيضاً للفلسفة الحرائية الدينية وتركيزهم فيها على الروحانية يعتبر هو الآخر "وسيلة لا غاية .. جعلوا منها العنصر المخدر" الذى جعل أتباعهم ينقادون لهم انقياداً

أعمى ويواصلون الانقياد مهما طال الزمن ومهما تقلبت الظروف ...، بمعنى آخر هو استلھام القوة الثورية حين الثورة، والحلم الوردى حين المطاردة والأفول. فى الحقيقة، إن صراعاً أیدولوجياً كان قائماً وظل مستمراً بين الدولة العباسية الصاعدة وبين القوميات التى أسلمت كجماعات ودخلت فى الدولة الإسلامية، وبهذا لم تنسَ مطلقاً ثقافتها وحضاراتها قبل الإسلام خاصة فى فارس. ومما زاد من توهج هذا الصراع، هو المنحى الثقافى للدولة العباسية الذى اعتمد على الترجمة من الغرب (اليونان والرومان)، وإذا عرفنا أن الصراع والمنافسة كانا قائمين على أشدهما بين الرومان والفرس قبل الإسلام، فلنا أن نستنتج شعور الإحباط وخيبة الأمل القومية المضاعفة للقومية الفارسية التى وجدت أن الدولة الإسلامية قد اتجهت نحو المنافس التاريخى لها، مما جعل الفرس أمام منافسة ثقافية علمية وفلسفية من عدوهم السابق، وهذا ما كان له أكبر الأثر فى انعكاس هذا كله على رسائل إخوان الصفا التى اضطلعت بالترويج أیدولوجية ثورية كانت تهدف لحرر الدولة العباسية، تحوى فى ثناياها طموحات وتطلعات تلك الشعوب التى لاقت على يد الدولة وأیدولوجيتها اضطهاداً قومياً وطبقياً؛ إذ تصدت لهم الدولة منذ البداية لعزلهم عن بقية المسلمين، وذلك بعد أن لاحظوا خطرهم الكبير على استتباب الأوضاع، وطبيعة الدعوة ذاتها، التى تحاول تأليب الناس على الحكام وتسليحهم بتلك الأیدولوجية الشيعية الإسماعيلية، التى يقوم عليها التغيير الذى يرغبون فيه، ولعل سرية تنظيمهم جعلهم فترات طويلة بعيدين عن أعين الحكام، وهذه السرية هى

التي أسهمت فيما بعد بقيام نموذجهم الشيعي الإسماعيلي في الحكم وهو الدولة الفاطمية، بغض النظر عن تنصل هذه الدولة فيما بعد لمبادئهم التي قامت عليها .

لعل كل هذا يعطينا معرفة بالعصر الذي وجد فيه إخوان الصفا، مما يتيح لنا تصور الحدود التي فكروا في إطارها ولم يستطيعوا تخطيها؛ فبالرغم من استفادتهم بالفلسفة اليونانية خاصة الأفلاطونية المحدثة والفلسفات الأخرى، فإنها لم تكن استفادة على حساب الدين الإسلامي أو ثقافتهم السابقة عليه، بل على العكس استخدموا هذه الفلسفات ودمجوها بالدين في وحدة واحدة لكي تجذب إليهم الأتباع من كل المذاهب الإسلامية المختلفة؛ لذا لا نعجب حين نجد أن التطور لديهم يُقرن في كل صورة بالمبدع الذي أبدعه؛ إذ لا تتصور أية جماعة إسلامية كانت، تستطيع التنصل من هذا التراث الذي يعرفه الجميع بل ويحافظون عليه، وهو الذي قامت عليه الدولة العربية الإسلامية ذاتها، وخاضت من أجله المعارك الضروس. لا نستطيع تصور أية جماعة تريد الانتشار وسط الجماهير وتعمل على تعبئتهم أن تتخلى عن هذا الإرث الثقافي الذي يُرجع كل شيء إلى الله ويصبح العلم فيه دليلاً على المبدع. وبالرغم من هذا نجدهم بصورة أو بأخرى يخرجون عن هذا نتيجة لضغط وتأثير الثقافات الأخرى، والتي وظفوها لخدمة مطامحهم، وهذا ما رأيناه لديهم في فكرة شمول العقيدة، بل وأيضاً حينما أقروا أن الشرائع لم تسن إلا لتقييد الجماهير، ومنفعة الحكام، ولهذا فالخاصة منهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذه الشرائع، بل في استطاعتهم أن

يتحللوا منها كما يشاعون. نجد هذا من وقت إلى آخر يظهر كشذرات فى رسائلهم، وبديهي لم يحاولوا تطوير مثل هذه الشذرات لأسباب كثيرة منها ما يرجع لمحاولتهم الانتشار بين الجماهير دون عقبات - كما ذكرنا - وعلى أرضية تقليدية تماماً كما كانت تفعل أغلب الفرق الإسلامية الأخرى، وأيضاً لمثل هذه الشذرات قد اتهموا بالإلحاد؛ فكيف الحال إذا حاولوا الذهاب أبعد مما ذهبوا إليه، بالإضافة إلى محاربتهم من قبل الحكام بكل قوة رغم كل السرية التى ضربوها حول أنفسهم، وقد أوضحنا واقعة حرق رسائلهم أكثر من مرة .

والحقيقة أنه بعد أن أوضحنا ذلك المغزى الأيديولوجى الذى ميز رسائل إخوان الصفا، نستطيع أن نقرأ إسهامهم فى مجال التطور ذاته قراءة أيديولوجية مختلفة عن القراءة المعرفية التى قرأناها لهم منذ قليل. لهذا سوف نحاول أن نعطي بعض الأمثلة لهذه الأبعاد الأيديولوجية، حيث نجد أن البناء المعرفى، والذى أوضحناه لإسهامهم فى موضوع التطور، لا يمكن على الإطلاق الخروج به عن محيط تلك الأيديولوجية؛ فتضافر العوامل جميعها معاً لتصب فى معين واحد وهدف معروف سلفاً وهو الدعوة للمذهب الشيعى الإسماعيلى. فالتطور ذاته لديهم كما رأينا ينشد غاية وهدف هما بناء دولة "أهل الخير" فى مقابل دولة "أهل الشر" (الدولة العباسية)، حتى حينما يرون أن الموجودات الجزئية تتوجه دائماً فى الكون نحو التمام، أى من أنون الأحوال إلى أرقاها وأشرفها؛ فهذه الرؤية فى حد ذاتها رؤية ذات بعدين، الأول هو دفع المسلمين نحو ترقية أفكارهم، بترك الفكر الدارج (السنى) والتوجه بفكر آخر

(الشيعة الإسماعيلية) إلى أرقى وأشرف المراتب، والبعد الثانى هو أن الدول هى الأخرى تترقى من الأدنى إلى الأشرف، وبالتالي ينبغى أن تهوى دولة الشر (العباسية) لتقوم دولة أخرى أرقى وأشرف هى دولة أهل الخير (دولة الأئمة الإسماعيلية) .

حتى فى إضافتهم عامل الزمن الذى يعمل عمله فى الكائنات حتى ترتقى من الأدنى إلى الأفضل، هو فى حد ذاته دعوة تقوم على تخدير الأتباع وطمانتهم بأن دولتهم المزعومة لا يمكن قيامها بين يوم وليلة، ولكن ينبغى لعامل الزمن الذى وحده سيمكنهم من نشر دعوتهم بالصورة التى تترسب فى أعماق المريدين وتتخلل نفوسهم، وبالتالي ترقيتهم من الأدنى إلى الأفضل .

وفكرة الشمول فى العقيدة، تلك الفكرة التى تعبر عن خطوة للأمم فى ظل الأوضاع الظالمة القائمة؛ إذ إنها تعبير عن القوميات المضطهدة وعن الديانات التى وجدت قبل الإسلام، تحاول أن تجذب الأتباع بتوحيدهم على أن العقائد جميعها تعبر عن قيمة أخلاقية ودينية عالية، وما كل عقيدة إلا وجه واحد فقط من أوجه الحقيقة، وبالتالي تضمن الوجود المشروع داخل المجتمع الإسلامى. ولنحاول قراءة تلك الفكرة التى تضع نفسها ومباشرة كشكل أيديولوجى صريح : "أصل الكائنات هوى واحد، وخالف الله بينها بالصور المختلفة، وجعلها أجناساً وأنواعاً مختلفة، متقنة، متباينة، وقوى بين أطرافها، وربط أوائلها وأواخرها بما قبلها رباطاً واحداً على ترتيب ونظام، لما فيه من إتقان الحكمة وإحكام الصناعة، لتكون الموجودات كلها عالماً واحداً، منتظماً نظاماً واحداً،

وترتيباً واحداً، لتدل على صانع واحد". هذه الفقرة تشرح تفصيلياً ما أومأنا إليه من قبل، وهو محاولة احتلالهم المكان الملائم داخل المجتمع الإسلامى، دون تفرقة بين المذاهب والأجناس، وإظهار أن هذا الاختلاف والتباين ما هو إلا لإظهار الوحدة والنظام التى تستمد وجودها، مما هو سائد من قبل؛ حيث إن الرباط الذى يجمعها من قبل والآن رباط واحد يدل على صانع واحد .

وإذا بحثنا عن بعض المصطلحات ومحاولتهم لتعريفها، لا يمكننا أيضاً إغفال الجانب الأيديولوجى فى عمليات التعريف تلك، فهم كما وجدناهم يساوون بين الاختراع والإبداع على أنه إيجاد من العدم، ويعرفون الخلق على أنه إيجاد شئ من شئ آخر، هذه التعريفات ذاتها لم تكن بريئة بحال من الأحوال؛ إذ إنهم بعد ذلك استخدموا تعبيرى الإبداع والاختراع، بعد أن تركوا تعبير الخلق مشوهاً وفى موضع الاتهام، وهو التعبير الأكثر استخداماً فى العالم الإسلامى من فقهاء المسلمين السنة حينما أصبح الخلق لديهم إيجاد شئ من شئ آخر وليس خلقاً من عدم.

وهكذا إذا حاولنا قراءة مجمل ما توصلوا إليه قراءة أيديولوجية، فإننا نكتفى بهذا القدر على سبيل المثال وليس الحصر، لنلفت النظر إلى أن الواقع الاجتماعى الأيديولوجى الذى ساد تلك الفترة كان هو الانعكاس الدقيق الذى وضع وطبع بصماته على تصور إخوان الصفا لفكرة التطور فى معناها الطبيعى .

الفصل الثالث

مسكويه

هو أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، وينسب في لقبه مسكويه إلى المسك أو إلى المشك بالفارسية؛ لذا يلقب في "أعيان الشيعة" بمشكويه^(١). وتعتبر مباحثه الأخلاقية من أهم ما اشتهر به، ويعد من أهم الفلاسفة المسلمين الذين بحثوا في مجال الأخلاق. وقد نشأ مسكويه في مدينة (رى) وهى طهران الحالية، وعاش وأنهى أيامه بأصفهان، وقد اعتمد د. محمد أركون فى هذا على الأنصارى، حيث إنه الوحيد الذى أشار إلى ذلك؛ لذا فهو يأخذ واقعة ولادته فى مدينة (رى) بشىء من الحذر^(٢). وقد حاول مرجليوث أن يحدد ميلاده فى طبعته لكتاب "تجارب الأمم" لابن مسكويه، فجعله فى عام ٣٣٠هـ، ويرجع د. عبد العزيز عزت أنه

(١) د. عثمان عبد المنعم عيش : فلسفة الأخلاق عند ابن مسكويه. ١٩٧٦ . طبعة أولى، مكتبة الأزهر . ص ٨ .

(٢) محمد أركون : مسكويه، ص ٥٧ .

ولد فى عام ٣٢٥ هـ لاتصاله بالوزير المهلبى، والذى تولى الوزارة عام ٣٤٥ هـ^(١)، وقد توفى حوالى عام ١٠٣٠ م بأصفهان^(٢).

وفى مدينة "رى" - حسب ما يرى المقدسى - كان عدد اليهود يفوق المسيحيين، كما كان يعيش الزرادشت، كما كان هناك عديد من المدارس الحنفية؛ إذ كان الحنفيون يشكلون غالبية بالإضافة إلى وجود عديد من الحنابلة. هذا الخليط من الأديان والمذاهب الذى كان يعيش فى المنطقة الواحدة نتج عنه وجود دعاة سياسيين - دينيين، انقسم حولهم مجموع الناس، مما لا يمكننا معه أن نجزم بوجود إسلام خالٍ من أغراض سياسية معينة توزعت على المذاهب المختلفة. لقد عاش فى هذه الفترة كثير من الشخصيات التاريخية مثل ابن العميد (الأب والابن)، صاحب بن عباد، القاضى عبد الجبار،... وغيرهم كثير، مما حول بعض المراكز مثل "رى" أو "أصفهان" إلى مراكز حضارية تزخر بحركة علمية وفلسفية نشطة، عامرة بالمكتبات الجامعة والندوات والمناقشات الفلسفية العميقة. ومنذ شبابه عمل مسكويه مع المهلبى الذى كان يجالسه فى مجالسه العلمية ويؤانسه فى لهوه ولعبه، وعمل أيضاً مع ابن العميد أميناً لمكتبته الضخمة والتى حافظ له عليها من السلب والنهب. وقد اتصل أيضاً ببعض الدولة وعميد الملك وقد جالسهما، هذا وقد حفلت

(١) د. عبد العزيز عزت : ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية مصادرها. الكتاب الأول، طبعة أولى، ١٩٤٦. ص ٨٠.

(٢) Robert 2, dictionnaire

حياته بدراسة الحكمة وممارسة الطب وتدريس الأخلاق، وحضور مجالس الفلاسفة والعلماء. وهو يعتبر من الفلاسفة المسلمين الذين اهتموا بالتطور وأهم ما قدمه فى هذا الموضوع فى كتابيه الفوز الأصغر و تهذيب الأخلاق ، خاصة فى الفصل الثالث من كتاب الفوز الأصغر الذى يتعرض فيه لحقيقة النبوة ودرجتها قياساً على الدرجات الأدنى.

لذا فالتطور لدى مسكويه يأتى فى سياق تطور المعارف والعلوم التى سيتدرج فى معرفتها طالب المعرفة، بحيث يعلم أن ترقيه من أفق إلى أفق كفيل بأن ينقله أيضاً من مرتبة إلى مرتبة أخرى، حتى يصل إلى العلوم الشريفة المكنونة، وهى التى تبدأ بالمنطق حتى تصل إلى العلوم الإلهية، وهذا سيؤدى بالضرورة إلى تطور طالب المعرفة من مرحلة إلى أخرى، إلى أن يصل إلى مرحلة هى أشبه ما تكون بهمة الوصل بين المثل الأعلى والمثل الأسفل، أى بين طالب المعرفة الذى تدرج فى المعارف وبين الله الذى سيفيض عليه فى هذه الحالة بفيضه وبإلهاماته حتى يصل إلى أن يكون حكيماً تاماً أو نبياً مؤيداً وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه، وفهمته، اطلعت على الحالة التى خلقت لها وندبت إليها، وعرفت الأفق الذى يتصل بأفقك، وتنقلك فى مرتبة، وركوبك طبقاً عن طبق، وحدث لك الإيمان الصحيح، وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهماء، وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكنونة التى مبدوها تعلم المنطق، فإنه الآلة فى تقديم الفهم والعقل الغريزى ثم الوصول به إلى معرفة الخلائق وطبائعها، ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها إلى العلوم الإلهية، وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عز وجل، وعطاياه،

فيأتيك الفيض الإلهي فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية"، ويضيف مسكويه "وتلحظ المرتبة التي ترقيت فيها أولاً من مراتب الموجودات، وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة إلى ما قبلها في وجودها، وعلمت أن الإنسان لا يتم له كماله إلا بعد أن يحصل له ما قبله، وأنه إذا صار إنساناً كاملاً، وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى عليه، وصار إما حكيماً تاماً، تأتيه الإلهامات فيما يتصرف فيه من المحاولات الحكيمة والتأييدات العلوية في التصورات العقلية، وإما نبياً مؤيداً، يأتيه الوحي على ضروب المنازل التي تكون عند الله تعالى ذكره، فيكون حينئذ واسطة بين المملأ الأعلى والمملأ الأسفل"^(١). فالتطور إذن ما هو إلا محاولة لعرض الفروق الجوهرية بين كل أفق وآخر، وما يقابلها من مرتبة، تتصل بها تطابق وظيفة معلوم أو علم محدد سلفاً، لا يترقى إلا بقدر المرتبة التي تطابقه، وتعتمد كل مرتبة في وجودها على ما قبلها من مراتب، بحيث لا يمكن لطالب المعرفة الوصول إلى آخر حدود أفقه دون استيعاب لهذه المراتب، وما يقابلها من وظائف أو علوم .

وتتصل الموجودات اتصالاً محكماً فيما بينها، بحيث تبدو وكأنها كالعقد الواحد الذي ارتبطت حباته بنظام دقيق، يُظهر تآليفاً تطورياً ما "فأما اتصال الموجودات التي نقول أن الحكمة سارية فيها حتى إذا أوجدتها وأظهرت التدبير المتقن من قبل الواحد الحق في جميعها، حتى اتصل آخر كل نوع بأول نوع آخر، فسار كالسلك الواحد الذي ينظم

(١) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق. ص ٧٥ - ٧٦ .

خرزاً كثيراً على تأليف صحيح، وحتى جاء من الجميع عقد واحد فهو الذى ننبه عليه بالدلالة بمعونة الله^(١). ويعتبر مسكويه مثل كل الفلاسفة وارثاً لحصيلة العلوم المنتشرة قبله سواء لعناصر علم النفس الأفلاطوني، وطب أبقراط، وطبيعة أرسطو، أو الحصيلة الطبية النفسية لجاليان هيمنت بالإضافة للعلوم السائدة فى عصره (العصور الوسطى)، ولقد كانت تستند هذه العلوم جميعاً على مبدأ التوافق الدقيق بين العالم الأكبر والعالم الأصغر^(٢).

"والعناصر الطبيعية لديه إما بسيطة أو مركبة، البسيطة منها إما عنصرية (مكونة من عناصر)، أى بالعناصر الأربعة (الإسطقسات) : الماء، الهواء، النار، التراب، وإما غير عنصرية كالأجرام والأفلاك والكواكب. وتنقسم المركبة إلى نباتية أو حيوانية، مما ينجم عنه وجود أربعة أقسام طبيعية : الأجرام والعناصر والنباتات والحيوانات، لدى كل منهم حركة : حركة تغيير المكان، وتغيير الحالة، أو تغيير الأبعاد .. والعناصر الأربعة التى ترتبط بالطبائع تحقق حالات من المجانسة أو المنافرة وهى أيضاً متنوعة كالأجسام الطبيعية ذاتها (معادن، ونباتات، وحيوانات)"^(٣).

(١) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، طبعة سنة ١٣١٩ هـ بيروت، ص ٨٦ .

(٢) د. محمد أركون، مسكويه، ص ٢٤٧ .

(٣) المرجع السابق، ص ٢٤٧ .

النبات :

وعن هذه الأجسام الطبيعية يقول : "فإن الجماد فيها إذ قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التى لا تقبل تلك الصورة ، فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد"^(١)، وهو يقرر أيضاً "إن أول أثر ظهر فى عالمنا هذا من نحو المركز، بعد امتزاج العناصر الأولى، أثر حركة النفس فى النبات، وذلك أنه تميز عن الجماد بالحركة والاعتداء"^(٢) ويقسم مسكويه هذه المراتب حتى يستطيع تفصيل أحوالها وبيان مراتب تطورها.

"والنبات فى قبول هذا الأثر غرض كثير ومراتب مختلفة لا تحصى، إلا أننا نقسمه إلى ثلاث مراتب، وهى الأولى والوسطى والآخرى، ليكون الكلام عليه أظهر، وأن لكل مرتبة من هذه المراتب غرضاً كثيراً، وبين المرتبة الأولى والوسطى مراتب كثيرة، وبهذا الترتيب يمكننا أن نشرح ما قصدنا إليه من إظهار هذا المعنى اللطيف"^(٣).

والمرتبة الأولى من النبات تلك التى تزحزحه قليلاً عن دائرة الجماد بما يقبله هذا الأخير بما يخرج به عن دائرته، فيعتبر ما يقبله من نمو وإعتداء وامتداد هى "الحالة الزائدة فى النبات التى شرف بها على

(١) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، بيروت سنة ١٩٦١ . ص ٦٨ .

(٢) إسماعيل مظهر : ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين، المقدمة للمترجم ، ص ٢١ .

(٣) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨٦ - ٨٧ .

الجماد^(١)؛ أى "أن مرتبة النبات الأولى فى قبول هذا الأثر الشريف (النفس) هو لما نجم من الأرض، ولم يحتج إلى بنور، ولم يحفظ نوعه ببذر كائنات الحشائش، وذلك أنه فى أفق الجماد، والفرق بينهما هو هذا القدر اليسير من الحركة الضعيفة فى قبول أثر النفس"^(٢). وعلى هذا فإن مسكويه يحدد العوامل اللازمة لحدوث هذه المرتبة من النبات فى "امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس، فلذلك هو فى أفق الجمادات وقريب الحال منها"^(٣). وتعتبر المرتبة الوسطى فى النبات شرفاً زائداً عن المرتبة الأولى، حيث فى هذه المرحلة "يصير له من القوة فى الحركة إلى أن يتفرع وينبسط ويتشعب ويحفظ نوعه بالبذر، ويظهر فيه من أثر الحركة أكثر مما يظهر فى الأول"^(٤)، وخلال المرتبة الوسطى يتفاضل النبات على أساس من النظام والترتيب، "حتى يظهر فيه قوة الإثمار وحفظ النوع بالبذر الذى يخلف به مثله، فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله"^(٥).

"ولا يزال هذا المعنى يزداد فى شىء بعد شىء ظهوراً إلى أن يصير إلى الشجر الذى له ساق وثمر، ويحفظ به نوعه، وغراس يصونه بها حسب حاجته إليها، وهذا هو الوسط من المنازل الثلاث"^(٦).

(١) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٦٩ .

(٢) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨٧ .

(٣) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٦٩ .

(٤) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨٧ .

(٥) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٦٩ .

(٦) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨٧ .

وعلى هذا فإن المرتبة الوسطى يكون أولها "متصل بما قبله، وهو فى أفقه، وهو ما كان من الشجر على الجبال، وفى البرارى المنقطعة وفى الفياض وجزائر البحار، لا يحتاج إلى غرس، بل ينبت بذاته وإن كان يحفظ نوعه بالبذر، وهو ثقيل الحركة بطئ النشوء"^(١) وتعتبر المرتبة الثالثة أو الأخيرة من النبات هى التدرج الطبيعى لما قبلها (الوسطى)؛ حيث "يتدرج فى هذه المرتبة ويقوى هذا الأثر فيه ويظهر شرفه على ما دونه حتى ينتهى إلى الأشجار الكريمة التى تحتاج إلى عناية من استطابة التربة واستغراب الماء والهواء لاعتدال مزاجها وإلى صيانة ثمراتها التى تحفظ بها نوعها كالزيتون والرمان والسفرجل والتفاح والتين وأشباهاها"^(٢). وفى هذه المرتبة الأخيرة للنبات يتفاضل النبات من حيث قربه أو بعده عن الأفق الذى قبله أو الأفق الذى بعده؛ فهو إن قرب لآخر أفقه فإنه يتمثل فى "الكرم والنخيل، فإذا انتهى إلى ذلك صار فى الأفق الأعلى من النبات وصار بحيث إن زاد قبوله لهذا الأثر لم يبق له صورة النبات، وقبل حينئذ صورة الحيوان"^(٣) ويحاول مسكويه شرح ما للنخل من فضل على سائر النبات "أن الذكر متميز عن الأنثى، وأنه يحتاج إلى التلقيح ليتم حمله، وهو كالسفاد فى الحيوان، وله مع ذلك مبدأ آخر غير عروقه وأصله، أعنى الجمار الذى هو كالدماغ من الحيوان، فإن عرضت

(١) المرجع السابق، ص ٨٧ .

(٢) المرجع السابق، ص ٨٨ .

(٣) المرجع السابق، ص ٨٨ .

له أفة تلف، وليس كذلك سائر الأشجار، لأن لتلك مبدأً واحداً، وهو الأصل الثابت فى الأرض، فما دام ذلك ثابتاً على حاله لم تعرض له أفة فهو باقى الحياة، وبذر النخل الذى يسمى طلحاً وبه تلقح النخل شبيهه الرائحة ببذر الحيوان ... وإلى هذا المعنى يتوجه قول النبى (ﷺ) : "أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام"^(١)، وعلى الرغم من أن أنواع نباتات المرتبة الثالثة تعتبر فى أفق الحيوان "إلا أنها مختلطة القوى، أعنى أن قوى ذكورها وإناثها غير متميزة، فهى تحمل وتلد المثل، ولم تبلغ أفقها الذى يتصل بأفق الحيوان"^(٢)، إلا أن النخل فى هذه الحالة ينفرد عليها، إلا أنه يظل فى نهاية أفقه؛ حيث "لم يبق بينه وبين الحيوان إلا مرتبة واحدة، وهى الانقلاع من الأرض والسعى إلى الغداء"^(٣) ويحدد مسكويه الشروط التى بدونها لن يصير النبات حيواناً؛ إذ بدونها لن تكتمل له ما يميز الرتبة الحيوانية عن ما قبلها من رتب سابقة حين يقول : "فإذا تحرك النبات وانقلع من أفقه وسعى إلى غذائه، ولم يتقيد فى موضعه إلى أن يصير إليه غذاؤه، وكونت له آلات أخرى يتناول بها حاجاته التى تكمله، فقد صار حيواناً"^(٤).

(١) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٦٩ - ٧٠ .

(٣) المرجع السابق، ص ٧٠ .

(٤) المرجع السابق، ص ٧٠ .

الحيوان :

وكما قسم مسكويه من قبل النباتات إلى ثلاث مراتب يتطور خلالها النبات بحيث يخرج من مرتبة إلى أخرى وقد اكتمل له بعض التطور الذى لم يكن لديه من قبل، نراه أيضاً يقسم الحيوانات إلى خمس مراتب أو رتب مقسمة بحسب عدد الحواس الذى توافر لكل رتبة حيوانية - وهذا ما وجدناه من قبل لدى إخوان الصفا - فالرتبة الأولى من الحيوان وهى التى تلى آخر مرتبة فى النبات يلحقها مسكويه بأول مرتبة فى الحيوان وحتى لا تبدو وكأنها عديمة الأصل، لا تستند إلى شىء نراه يوضح همزة الوصل أو المعبر الذى عبرت من خلاله المرحلة النباتية لتصبح فى مرحلة أخرى أشرف منها وهى المرحلة الحيوانية حين يوضح "أن هذه المرتبة الأخيرة من النبات، وإن كانت فى شرفه فإنها أول أفق الحيوان، وهى أدون مرتبة فيه وأخسها. وأول ما يرقى فى النبات فى منزلته الأخيرة ويتميز عن مرتبته الأولى، هو أن ينقلع عن الأرض ولا يحتاج إلى إثبات عروقه فيها بما يحصل له من التصرف بالحركة الاختياريه. وهذه المرتبة الأولى من الحيوان ضعيفة لضعف أثر الحس فيها. وإنما يظهر فيها بجهة واحدة؛ أعنى حساً واحداً هو الحس العام الذى يقال له حس اللمس، كما فى الصدف وأنواع الحلزون الذى يوجد فى شواطئ الأنهار وسواحل البحار"^(١). وهكذا تصبح الرتبة الأولى للحيوان

(١) إسماعيل مظهر : مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين، المقدمة للمترجم، ص ٢٤ .

هى ما يرتبط بحاسة واحدة فقط هى حاسة اللمس وإذا كان لابد من التفرقة بين هذه الرتبة وما سبقها من النبات فإن مسكويه يحدد لنا كيفية التعرف والتمييز: حيث إن الخيط رفيع فيما بينهما، وعلى ذلك فحيوان الحس الواحد "تعرف حيوانيته ويعلم أنه ذو حس واحد من أجل أنه إذا استلب من موضعه بسرعة وعلى عجلة وخفة فارق موضعه واستجاب للأخذ، وإن أخذ بإبطاء، وعلى ترتيب لزم موضعه وتمسك به، لتثبته به، وهو يضعف عن التنقل وإن كان قد أنقلع عن الأرض، وصارت له حياة ما، لأنه فى الأفق القريب من النبات، وفيه مناسبة منه"^(١).

وفى المرتبة الثانية نجد أن من أهم سمات الحيوان "أن ينتقل ويتحرك وتقوى فيه قوة الحس، كالود وكثير من الفراش والديب"^(٢)، وإذا انتقلنا إلى الرتبة الثالثة فى ترتيب الحيوان لديه نجده يرتقى حينما تزيد عدد حواسه وكما رأينا لدى إخوان الصفا تمثيلاً لهذه الرتبة بالخلد نجده لدى مسكويه أيضاً، حيث امتلك فى هذه المرة حواس اللمس والنوق والشم، "ويقوى أثر النفس إلى أن يصير منه الحيوان الذى له ثلاثة حواس، كالخلد وما أشبهه"^(٣).

وفى المرتبة الرابعة تزداد الحواس الثلاث سابقة الذكر حاسة أخرى رابعة وإن كانت ضعيفة لحد ما، هى حاسة البصر، أى أن

(١) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨٩ .

(٢) المرجع السابق، ص ٨٩ .

(٣) المرجع السابق، ص ٩٠ .

الحيوان فى رتبته الرابعة يرتقى حيث "يصير له من حس البصر ضعيف، كالنمل والنحل والحيوان الذى عيونه تشبه الخرز وليس له أجفان ولا ما يستتر أحداقه"^(١). ولعل مسكويه ينفرد عن إخوان الصفا فى هذه النقطة، حيث كما وجدناهم يضيفون السمع لحواس الحشرات بينما نجد مسكويه يحذفه ويضع بدلاً منه حاسة أخرى وإن كانت ضعيفة وهى البصر، بينما يرفض إخوان الصفا أن يكون للحيوانات بصراً. ولعل الاختلاف يرجع فى الأساس إلى طبيعة العلوم وتقدمها فى عصر كل منهما .

وفى الرتبة الخامسة والأخيرة وهى ما يقابل الحيوان مكتمل الحواس الخمس (اللمس والنوق والشم والسمع والبصر) نجد تطابقاً بين إخوان الصفا وبين مسكويه فهو يدمج أيضاً فى هذه الرتبة كل من اكتملت له الحواس الخمس بصرف النظر عن كونها بليدة الحواس أو ذكيتها، أى أن حيوانات الرتبة الخامسة لديه "متفاوتة المراتب : فمنها البليدة الجافية الحواس، ومنها الذكية اللطيفة الحواس التى تستجيب للتأدب وتقبل الأمر والنهى وتستعد لقبول أثر النطق والتمييز، كالفرس والبهايم، والبايزى من الطير. ثم يقرب من آخر مرتبة البهايم، وإن كانت شريفة فهى خسيصة دنية بعيدة فى مرتبة الإنسان، وهى مراتب القرود وأشباهاها من الحيوان التى قاربت الإنسان فى خلقه الإنسانية، وليس

(١) المرجع السابق، ص ٩٠ .

بينها وبينه إلا اليسير الذى إن تجاوزه صار إنساناً^(١)، وآخر هذا الأفق لدى مسكويه هو ما "يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذى يحاكي الإنسان من تلقاء نفسه ويشبهه من غير تعليم كالقردة وما أشبهها، وتبلغ من ذكائها أن تستكفى من التأدب بأن ترى الإنسان يعمل عملاً فتعمل مثله من غير أن تحوج الإنسان إلى تعب بها ورياضة لها. وهذه غاية أفق الحيوان التى إن تجاوزها وقبل زيادة يسيره خرج بها عن أفقه وصار من أفق الإنسان"^(٢). إلا أن مع ذلك كله يظل هناك فارق فى الشرف بين الإنسان كامل النطق وبين ما لونه من رتبة القردة، حيث يظهر فيها "من قوة تمييز الشئ اليسير فضل تمييز واهتداء إلى المعارف، ويقوى فيه أثر النفس، ويقبل التأديب بالفهم والتمييز، وهذا الأثر وإن كان شريعاً بالإضافة إلى ما لونه من رتب البهائم فهو خسيس دنى جداً بالإضافة إلى الإنسان الكامل النطق"^(٣).

وفى المرحلة الحيوانية السابقة نلاحظ وجود ما يواكب لتطورها ويسير معها جنباً إلى جنب؛ حيث أودع فى كل حيوان منها ما يجعله "يقبل إلهام الله إياه، فيهدى إلى مصالحه فيطلبها، وإلى أضداده فيهرب منها"^(٤). وإذا كان التطور صار وئيداً، بحيث واكب كل تطور

(١) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٩٠ .

(٢) إسماعيل مظهر : مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين، المقدمة للمترجم، ص ٢٥ .

(٣) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٩٠ .

(٤) ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٧١ .

بيولوجى ما يوائمه من فضيلة، فإننا نجد أن الحيوان فى أول أفقه لا يتزاول ولا يخلف المثل، بل يتوالد كالديدان والذباب وأصناف الحشرات الخسيسة، وتتزايد فيه قبول الفضيلة بحيث "تحدث فيه قوة الغضب التى ينهض بها إلى دفع ما يؤذيه فيعطى من السلاح بحسب قوته وما يطيق استعماله، فإن كانت قوته الغضبية شديدة كان سلاحه تاماً قوياً، وإن كانت ناقصة كان ناقصاً، وإن كانت ضعيفة جداً لم يعط سلاح البتة، بل أعطى آلة الهرب كشدة العدو والقدرة على الحيل التى تنجيه من مخاوفه، وأنت ترى ذلك عياناً من الحيوان الذى أعطى القرون التى تجرى له مجرى مجرى الرماح، والذى أعطى الأنياب والمخالب التى تجرى له مجرى السكاكين والخناجر، والذى أعطى آلة الرمي التى تجرى له مجرى النبل والنشاب، والذى أعطى الحوافر التى تجرى له مجرى الدبوس والطبرزين، فأما ما لم يعط سلاحاً، لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته، ونقصان قوة الغضبية، ولأنه لو أعطيه لصار كلا عليه، فقد أعطى آلة الهرب والحيل بجودة العدو والخفة والختل والمراوغة كالأرانب وأشباهها. وإذا تصفحت أحوال الموجودات من السباع والوحوش والطيور رأيت هذه الحكمة مستمرة فيها"^(١). والإنسان الكامل النطق وهو مرحلة أرقى مما سبقها من مراحل "لقد عوض هذه الآلات كلها بأن هدى إلى استعمالها كلها، وسخرت هذه كلها له"^(٢).

(١) مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٧١ - ٧٢ .

(٢) مسكويه، المرجع السابق، ص ٧٢ .

وتبدأ هذه المرحلة عند "أفق الإنسان الذى يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التى يستعملها والصور التى تلائمها فإذا بلغ هذه المرتبة تحرك إلى معارف واشتاق إلى علوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها على الترقى والإمعان فى هذه المرتبة كما كان ذلك فى المراتب الأخرى التى ذكرناها"^(١)، ويظل هذا الترقى الإنسانى، ليس تطوراً بيولوجياً كما سبق من مراحل ، ولكنه تطور خاص بملكات الإنسان وقواه العقلية وذكائه، أى تطوراً كيفياً فى نفس المرحلة يتصل بقدرات العلم والتحصيل بين إنسان وآخر: إذ يتطور الإنسان ويترقى إلى أن يصير بحيث تراه من الذكاء والفهم والتيقظ للأمور، والكيس فى الصناعات واستخراج غوامض العلوم ، والاتساع فى المعارف، ثم يقع التفاوت فى هذه الرتبة منها إلى حيث يوماً إلى الواحد بعد الواحد. فى سرعة الهاجس وقوته، واستقامة النظر وصحة الفكر وجودة الحكم على الأمور الكائنة والإخبار بالأحوال المستقبلية حتى يقال : فلان ألمع، وفلان محدس، وكأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق، فإذا بلغ الإنسان هذه الرتبة فقد قارب البلوغ إلى أفقه الذى يتصل به إلى أفق الملائكة، أعنى الوجود الذى هو أعلى من الوجود الإنسانى ولم يبق بينه وبين مرتبة عليين إلا درجات يسيرة"^(٢). والجدير بالذكر أن الإنسان حينما يصل إلى آخر أفقه أى إلى بداية أفق الملائكة فهو بالتالى يغلق

(١) إسماعيل مظهر : مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع لدارون. المقدمة للمترجم، ص ٢٥ .

(٢) مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٩١ .

دائرة الوجود، ليجعل من الكثرة وحدة، ومن الأجزاء كلاً، حيث سيحقق هذا - لدى مسكويه - الدليل الساطع والبرهان الأكيد على أن الله الذى أوجد هذه الدائرة التى توحدت بوصول الإنسان إلى آخر أفقه هو أيضاً واحد، بمعنى عند هذا الوصول "تتوحد الموجودات ويتصل أولها بآخرها، وهو الذى يسمى دائرة الوجود، لأن الدائرة هى التى قيل فى حدها : إنها خط واحد يبتدئ بالحركة من نقطة وينتهى إليها بعينها. ودائرة الوجود هى المتأحدة التى جعلت الكثرة وحدة، وهى التى تدل دلالة صادقة برهانية على وحدانية موجدتها وحكمته وقدرته، تبارك اسمه وتعالى، وتقصد ذكره"^(١).

وبالرغم من أن مسكويه يحدثنا عن حدود الترقى الإنسانى الذى يقربه إلى أفق الملائكة أو إلى درجات العليين كما ذكر، فإنه يعلم تمام العلم أن آخر مرتبة هيولانية يمكن أن يصلها التطور هو الإنسان، وعلى ذلك فتطورة إلى أفق الملائكة هو تطور فى الذهن الإنسانى من حيث الكيف، بمعنى من حيث ما يحصله الإنسان من علوم بما يوسع مداركه وأفاقه وينمى ذكائه، لأنه يعرف - كما هو معروف فى علوم عصره المنطقية - أن الخروج من القوة للفعل هو خروج يتناهى، ويقف عند شئ محدد، وذلك ما أراد أن يؤكد حين تحدث عن أفق فوق إنسانى وخاف أن يظن البعض وجود تطورى مادى آخر يتجاوز البدن الإنسانى فهو يحدد بقطع "أن الإنسان آخر الموجودات، وأن التراكيب تناهت إليه،

(١) مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ٧٤ .

ووقفت عنده، وتكثرت الأغشية واللبوسات الهولانية على جوهره النير أعنى العقل الذى به يدرك هذا المعنى البسيط، وذلك أن البسائط الأولى ابتدأت من الوحدة إلى الاختلاط والتكثر، ولم يكن ذلك بلا نهاية؛ إذ الأمور التى تخرج إلى الفعل تكون أبداً متناهية، فلما بلغت الإنسان تناهت ووقفت، ولما حصل الإنسان آخر الموجودات صارت الأشياء التى هى فى أنفسها أوائل آخر عنده^(١).

ويحاول مسكويه تقسيم البشر من حيث قوة الفهم والذكاء تقسيماً يعتمد على الجغرافيا والتوزيع الإقليمي أكثر من أى شىء آخر، حيث يسند إلى أواسط الأقاليم - كما سنرى عند غيره من المفكرين المسلمين - السبب فى جعل ساكنيها أكثر قدرة على الفهم وأسرع الناس على قبول الفضائل، وهو ما يرجع لتأثره بالبيئة العربية الإسلامية وتحيزه لها، بحيث يجعل مواطنيه هم أكثر الخلق ذكاءً وقدرة واجتهاداً، بمعنى أن يربط بنهاية الأفق الحيوانى إلى "مراتب الناس الذى يسكنون فى أقاصى المعمورة من الأمم التى لا تميز عن القروء إلا بمرتبة يسيرة، ثم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى أواسط الأقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل وإلى هذا الموضع ينتهى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بالمحسوسات"^(٢).

(١) ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص ٨ .

(٢) إسماعيل مظهر . مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع لدارون، المقدمة للمترجم ، ص ٢٥ - ٢٦ .

والملاحظ على تطورية مسكويه، بأنها ترتبط لديه بأنها تتحقق بمعونة الله وفي معيته، فهي ترتبط ارتباطاً شديداً لا ينفصل به، حتى عندما يبدأ عمل الطبيعة في التأثير على الجماد حتى يصل هذا التأثير إلى آخر أفق الحيوان فهو وإن كان تأثيراً مباشراً من الطبيعة إلا أنه قد تم بناءً على توكيل الله للطبيعة، وليس لأى قانون آخر نظم هذا العمل ورتبه. والتأثير المباشر من الله رأيناه يبدأ عند بداية أفق الإنسان، عندما تكف يد الطبيعة عن العمل، حيث التأثير هذه المرة هو ما سيخص العلوم وتدرجها من حيث الشرف والدرجة، وهو تأثير مباشر على قدرة الذكاء والفهم الإنساني، الذى يربطه مسكويه لحد كبير بأمر تخرج عن حيز القدرة الإنسانية حينما يربط بالإنسان اكتشاف المستقبل والنظر إلى الغيب والحدس والألعية، إلا أن أهم ما نلاحظه هو جعله للإنسان مكماً لسلسلة التطور الحيوانية حينما تحدث عنه مباشرة بعد رتبة الحيوان الأخيرة "مكتمل الحواس"، بالإضافة إلى تقريره بأنه آخر الموجودات حينما تناهت ووقفت عنده التراكيب. وتقف مطابقة مسكويه بين تطور الحيوان وبين ما يحتاجه من أداة لدفع الضرر عنه، أو للحفاظ على بقاءه بوجه آخر، شاهداً ينهض دليلاً على عمق بحث هذا المفكر وأصالته، بالرغم من أنه ارتبط كما رأينا لحد كبير - كمفكرى عصره - بطبيعة علوم هذا العصر الطبيعية والدينية، كما أنه أفاد من دراسات من سبقه من مفكرى العرب والمسلمين فى خصوص التطور ، ولذا لما رأيناه لديه من تشابه فى أمور عديدة مما قال به إخوان الصفا.

نظرة على إسهامات مسكويه :

إن مسكويه وإسهاماته الفكرية تندرج داخل إطار الصراع الاجتماعى الأيديولوجى القائم فى الدولة الإسلامية الذى وصل فى القرن الرابع الهجرى إلى أوجه خاصة بعد الثورات الاجتماعية التى عبرت عن هذا الصراع فى أقصى صورته الحادة فى القرن السابق عليه. كانت ظروف المرحلة إذن تستدعى بقدر من الإلحاح والمشروعية شكلاً جديداً من أشكال التعبير عن الوعى النظرى والأيديولوجى لمختلف طبقات هذا المجتمع، ومن ناحية أخرى كانت الفلسفة فى هذا الوقت فى طريقها للانفصال تدريجياً عن علم الكلام. هذا الانفصال الذى بدأ كان فى حد ذاته تعبيراً فكرياً وثقافياً عن استفحال أزمة المجتمع الإسلامى الاجتماعية - الاقتصادية.

أصبح هذا المجتمع يعن بقوى اجتماعية ذات مصالح متضاربة تنافست فيما بينها على صدارة الدولة الإسلامية؛ إذ لم تنجح الدولة عندما اتسعت أطرافها فى استيعاب الشعوب والطبقات المختلفة، بسبب السياسة الاقتصادية والاجتماعية التى انتهجتها دولة الخلافة، وهى لا تختلف كثيراً عن الأنظمة الإقطاعية السابقة على الإسلام، بالإضافة إلى المصاريف الضخمة التى يتكلفتها الجيش، والتى عوضت عن طريق الضرائب الباهظة، ثم تراجع سلطة الخليفة فى مقابل تزايد سلطة بعض الأسر ممن أعتمد عليهم فى قيادة الجيش وتكوينه، ثم أصبحوا ينافسون

ال خليفة ذاته ويقتطعون من جسم الدولة الهرم. كان مسكويه أحد فلاسفة هذا العصر وأكثر المعبرين عن تناقضاته ومشكلاته الداخلية التي عايشها؛ إذ قد عاش أزهى فترات الدولة البوذية - إحدى هذه الأسر التي نافست الخليفة - (٩٤٥ - ١٠٥٥) خاصة في عصر عضد الدولة (أصفهان ٩٣٦ - بغداد ٩٨٣) والذي احتل بغداد وسلم له الخليفة العباسي بحقيقة سلطته، وقد عاش مسكويه ومات قبل أن يشهد الإطاحة بدولة البويزيين على يد الأتراك السلاجقة في ١٠٥٥^(١).

كان مسكويه إذاً معبراً عن هذه الهيمنة البوذية. موقفه النقدي وتصديه للمسألة الأخلاقية في هذا المجتمع المهترئ، إنما كان يتواءم مع نقمته على استئراء الظلم، وعدم رضاه عن سلوك الأرستقراطية الإقطاعية العربية. كما أن معالجته للتطور التي أخذت شكلاً طبيعياً بيولوجياً في بعض الأحيان إنما كانت تتوافق مع واقعه الاجتماعي؛ حيث كان أهل السنة والجماعة وهم المعبرون عن الأيديولوجية الرسمية للدولة كانوا يتبنون علم الكلام كتعبير عن الدين الحقيقي - لديهم - والذي يقوم على الشريعة المرتبطة بالمصدر الإلهي الواحد، بينما كل ما خالفه، إنما كانوا يحاربونه ويتهمون الداعون إليه بالزندقة والإلحاد، ولم يكن الوجه الآخر إلا تعبيراً عن القوى الأخرى التي خاضت الصراع الاجتماعي أيديولوجياً؛ لذا فلم يستطيع مسكويه التخلي عن العناية

الإلهية والحديث عن درجات ملائكية، إلا أن اعترافه بتأثير الطبيعة فى الأحياء ثم وقوف التطور عند حد الإنسان، يعد دليلاً ساطعاً على أنها خطوات جنينية حاولت الخروج من أسر القوى الرسمية المهيمنة، على المستوى الفكرى والثقافى أولاً عسى أن يؤدى ذلك فيما بعد إلى الخروج من نفس الأسر فى سياق الواقعى الاجتماعى المعيش.

الفصل الرابع

البيرونى

هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى، المولود عام ٩٧٣م (٣٦٢هـ). اختلف على مكان مولده، إلا أن البعض يحدده بقرية من ضواحي مدينة "كات" عاصمة خوارزم^(١)، كما يرى البعض الآخر أنه ولد فى "خيوه" عام ٩٦٢م^(٢). كان دائم التنقل بين الدول الإسلامية، بالإضافة إلى غزارة كتاباته واهتماماته والعلوم التى كان يملك بनावيتها، بالإضافة إلى اللغات العديدة التى كان يعرفها كالفارسية والسنسكريتية والخوارزمية والسريانية واليونانية، هذا كله جعل بلداناً كثيرة تتنازع فيما بينها على نسبته إليها كإيران وتركيا والاتحاد السوفيتى القديم، لقد كان رمزاً للعالم المثقف فى عصره، الذى تنصت له الأذهان ويتجمع حوله طالبو المعرفة والعلوم ليستفيدوا بعقليته الموسوعية؛ إذ كان عالماً

(١) على أحمد الشحات : أبو الريحان البيرونى. دار المعارف - القاهرة - ١٩٦٨ . ص ٦٧ .
(٢) دائرة المعارف الإسلامية - مادة البيرونى. مجلد ٤ ص ٣٩٩ . وأيضاً باقوت ج ١ . ص ٤١٧ .

بالفلك والجيولوجيا، والعلوم الرياضية والفلسفية والجغرافية، بالإضافة إلى علوم الميكانيكا والتنجيم والعقائد .

بدأ حياته متتلمذاً على يد كبار العلماء فى عصره مثل الطبيب المنجم أبى سهل المسيحي، وعبد الصمد بن عبد الصمد الحكيم، وأيضاً أبى الوفا البوزجاني الرياضى الفلكى وغيرهم .. كما أنه قد اتصل بل وزامل عديداً من علماء عصره كالشيخ الرئيس ابن سينا أو مسكويه وغيرهم. وقد توثقت صلة البيرونى ببني سامان وخاصة لدى الأمير نوح بن منصور الساماني الذى اهتم بالعلوم والآداب وشجع بل وأغدق على علماء عصره بالكثير. وبعد انهيار دولة السامانيين أقام فى بلاط أمير جرجان شمس المعالى قابوس بن شمكير، وكان يهتم أيضاً بالعلوم والآداب، وقد أهدى البيرونى إليه كتاب "الأثار الباقية من القرون الخالية". وعندما أطيح بعرش شمس المعالى، قرر البيرونى فى ١٠١٠ العودة إلى خوارزم، وأقام بمدينة جرجانية، حيث شغل وظيفة أستاذ فى مجمع العلوم الذى أسسه أمير خوارزم مأمون بن مأمون، حيث اتصل هناك بالأمير أبى العباس المأمون وعمل مستشاراً له، وفى عام ١٠١٧ م دخل السلطان محمود الغزنوى خوارزم على إثر مقتل أبى العباس المأمون، وينتقل البيرونى إلى بلاط الغزنوى ويرافقه فى فتوحاته المعروفة فى الهند، حيث اتفق هذا مع ما كان يعتقد البيرونى من أنه ينبغي التوجه شطر الشرق الأقصى لطلب الحكمة والعلم بعد ما نصبت الحكمة لدى اليونانيين. وبهذا وجد فى هذه الفتوحات فرصة ليُحاط علماً بالعلوم والحكمة الهندية،

ليغتترف منها فى منابعها وأصولها، فتعلم الهندية وأطلع بذلك على تاريخ سكان الهند، وعلى علومهم ومعتقداتهم وجغرافية بلادهم.

وفى الحقيقة قام البيرونى فى هذه الفترة بدور همزة الوصل بين الحضارة اليونانية - كما فهمها العرب - وبين علماء وحكماء الهند؛ حيث ناقشهم وحاورهم فى شتى المسائل، وشرح لهم ما خفى عنهم من أسرار تلك الحضارة، مما عمل على ذبوع صيته. وللبيرونى مؤلفات عديدة فى شتى المعارف والعلوم؛ فألى جانب الكتاب الذى أهده إلى شمس المعالى "كتاب الآثار الباقية من القرون الخالية" الذى نشره المستشرق إوارد سخاو فى ليبزج عام ١٨٧٨ م، له "تاريخ الهند" ونشره فى لندن نفس المستشرق سنة ١٨٨٧ م، وأيضاً كتابه الذى أهده إلى السلطان مسعود بن محمود وأسماه "القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم"، أصف إلى رسالة فى الهندسة والحساب والتنجيم وهى بعنوان "التفهيم لأوائل صناعة التنجيم"، وأيضاً كتابه "كتاب الصيدلة"، وكتاب "الجواهر فى معرفة الجواهر" الذى أهده إلى الملك المعظم أبى الفتح موبود.

ومن المعروف أنه قد ترك أكثر من ١٨٠ مخطوطاً، ضاع منها الكثير والباقي موزع بين مكتبات العالم؛ حيث ترجم الأوروبيون الكثير من كتبه إلى اللغات اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. وضمن هذه الأعمال التى تُرجمت عن البيرونى "تاريخ الهند" أو "أندیکا" "Indica" أو كما عرفناه فى العالم العربى باسم "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة

فى العقل أو مرزولة"، وقام بترجمته المستشرق الألماني سخاو (Sachau) ، كما قام بنشره المكتب الهندى الذى كانت تشرف عليه الملكة فيكتوريا سنة ١٨٨٧ م فى لندن. وأهمية هذا العمل فى أنه قد اشتمل على معتقدات وشرائع وأحكام الهنود، كما أنه ذكر نظام الطبقات الاجتماعية وسائر الفنون والآداب الهندية، بالإضافة إلى الجغرافيا والرياضيات والتاريخ والفلك والقوانين والعادات والتقاليد الهندية المختلفة. والأهمية الأخرى لهذا الكتاب هو ملاحظة أحد المفكرين الأوروبيين وهو (راينو Rainow) فى عام ١٩٤٣ أن فى هذا الكتاب الذى احتوى على كل ما يتصل بتاريخ جميع المجالات الفكرية للهند، يلاحظ أنه احتوى أيضاً على نظرية داروين قبل نشر داروين لنظريته فى الانتخاب الطبيعى بـ ٨٠٠ عام، هذه الملاحظة ذاتها هى مما حفز همتنا لتتعرف على هذه الأفكار ونقيس مدى صدقها وانطباقها .

تاريخ الهند ونشوء العالم والمجتمع :

والحقيقة التى ينبغى ألا تغيب عن الأذهان، هى أن البيرونى يعرض فى هذا الكتاب - "تاريخ الهند" - لحضارة غير حضارته، حاول أن يتفهمها ويتعمق فى معرفة دوافعها، لكى يستطيع أن يكتب عنها كتابة دقيقة وموضوعية، ويقول سخاو "إن مؤلف البيرونى هذا نو طابع فريد فى الأدب الإسلامى باعتباره محاولة جادة لدراسة عالم وثنى التفكير دون أن يشرع صاحبه فى عمله قاصداً الهجوم والتفنيد،

بل نراه يدأب على إبداء رغبته فى أن يكون عادلاً غير متحيز، حتى ولو كانت آراء من يعارضه لا تلقى القبول^(١)؛ لذا لا نستطيع على الإطلاق الجزم بأن ما سنعرض له من آراء جاءت على لسان البيرونى فى هذا المؤلف، كانت حتماً آراء يؤمن بها ويُقرها، إنه استعان بالأساطير والتفسيرات الهندية المختلفة ليبين لقارئه ما يكتب، ولماذا جاءت هذه الحوادث على هذا النحو وليس على نحو آخر مخالف، إنها جولة فى التراث الفكرى الهندى، وتكاد تكون هى المرة الأولى التى يعرض فيها مفكر إسلامى لآراء غير إسلامية، دون محاولة الإقلال من أهميتها ودون العمل على نقدها نقداً لازعاً، بل إنه يعرض لها فى موضوعية أو حيادية واضعاً فى اعتباره أنه ينقل كل شيء عن مجتمع جديد كل الجدة عن أذهان ومخيلة مواطنيه؛ لذا حاول أن يلتزم بالتفاصيل الدقيقة لحياة هذا المجتمع .

وحينما يعرض البيرونى للعالم، يبرز لنا هذا عن إلمام ومعرفة بالثقافات الأخرى؛ حيث ظلت تتجاذبه كل من الحضارتين اليونانية من جهة، والهندية من جهة أخرى؛ فبالرغم من أنه كان يتحدث عن تاريخ الهند وأفكاره، فإنه لا يغيب عن ذهنه العلوم اليونانية للمساعدة فى توضيح الأفكار الهندية الجديدة على الفكر العربى، مقارناً بينها وبين الفكر اليونانى - المعروف فى البلدان الإسلامية - فيتحدث عن تصور

(١) نقلا عن : على أحمد الشحات : "أبو الريحان البيرونى" ص ٨٥ .

اليونانيين للعالم حسبما حكاه محمد بن زكريا الرازى؛ إذ يقولون بقدم خمسة أشياء منها الله ثم النفس الكلية ثم الهيولى الأولى، ثم المكان، ثم الزمان المطلقان والمحسوس، ضمن هذه الخمسة الهيولى المتصورة بالتركيب ويتم هذا فى مكان ، ولكى يحدث التقدم والحركة أى اختلاف الأحوال لابد من الزمان. ويتحدث عن اختلاف الفلاسفة فيما بينهم فى موضوع الزمان؛ إذ جعل البعض منهم "السرمد للحركة المستديرة فلزمت المتحرك بها لا محالة وحاز الشرف بالبقاء الدائم ثم ترقى من المتحرك إلى محركه ومن المتحرك المحرك إلى المحرك الأول الذى لا يتحرك"^(١). بعد هذا العرض يتحدث البيرونى عن مقابلة ذلك فى الهندية فالتأليف والتفاسير كثيرة، إلا أن ما يتصل بالخلق هو كونهم لا يعنون بالخلق إبداعاً من لا شئ؛ لأن المادة قديمة لديهم، لذا كانوا يعنون به الصفة فى الطينة وإحداث تأليفات فيها وصور وتدابير مؤدية إلى مقاصد فيها وأغراض ولذلك يضيفون الخلق إلى الملائكة والجن بل وإلى الإنس كقولهم : "إن بسفامتر" الرش خلق الجواميس ليتوسع الناس بمرافقتها، وهذا كقول "أفلاطن" فى "طماوس" : إيطى أى الآلهة الذين تولوا خلق الإنسان لما أمرهم أبوهم أخذوا نفساً غير مائية فجعلوها ابتداء ثم خرطوا عليها بدنأ مائياً، وهاهنا مرة يسميها أصحابنا "سنى العالم" على مذهب الهند، فيظن منها أن الخلق والفناء على طرفيها على وجه الإبداع، وليس موضوع القوم ذلك، وإنما هو نهار "براهم" ويتلوه مثلها ليل له؛

(١) البيرونى : "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرزولة" دائرة المعارف العثمانية، حيد اباد الدكن، الهند، ١٩٥٨ . ص ٢٧١ .

لأن براهم موكل بالإنشاء، والنشوء حركة فى الناشئ من غيره وأظهر أسبابها المحركات العلوية أعنى الكواكب، ولن تكون هى فيما تحتها مؤثرة تأثيرات معتدلة إلا مع تحركها وتبدل أشكالها فى كل جهة^(١). ويرجع البيرونى تكون العالم ونشوءه - كما تراه العلوم الهندية - إلى نهار براهم أما تحله وسكونه فيرجعه إلى ليل براهم وعلى هذا تصبح الكواكب فى نهار براهم، "سائرة وأفلاكها دائرة على النظام المقدر لها والنشوء لذلك على وجه الأرض، وفى ليل براهم تسكن الأفلاك عن حركاتها وتستقر الكواكب كلها فى موضع واحد بأوجاتها وجوز زهراتها وتصير الأحوال الأرضية حالة واحدة لا تختلف، فيبطل النشوء بسكون المنشئ وتعطل الفعل والانفعال وتستريح العناصر عن الإستحالات والممازجات استراحتها الآن فى (الليل)^(*) وتستعر بخلوصها للأكوان المستأنفة فى النهار والمستقبل، ويدور الأمر على ذلك مدة عمر "براهم"^(٢)، وعلى هذا يكون عمر براهم موزعاً بين الحركة والسكون، وتكون يقطته ورقدته المذكورتين هما الأصل فى تكون أو تحلل الوجود والخلق. كما أن هناك تصورا آخر لفساد العالم يرجعوه إلى اجتماع الشمس الاثنى عشرة، والتي تتناوب فى الشهور. وتعمل هذه الشمس على الإحراق وتنشيف الرطوبات والتبيس مما يعمل على فساد بل وفناء العالم. وفى الحقيقة يشعر البيرونى بالعنصر الأسطورى غير العلمى لما

(١) البيرونى . تحقيق ما للهند ...، مرجع سابق. ص ٢٧٣ .

(*) أضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعنى .

(٢) المرجع السابق، ص ٢٧٣، ٢٧٤ .

ذكر ولذلك نجده ينبه أذهان قارئيه كلما لزم الأمر، حينما يقول مثلاً "حكى الإيراني شهري عن الشمنية ما يشابه هذه الخرافات أن في جهات جبل "ميرو" أربعة عوالم تتناوبها العمارة والخراب"^(١).

الانتخاب الطبيعي :

ويفهم البيروني أن هناك اختلافات فيما بين البشر، وأن هذا الاختلاف يتوقف عليه نظام العالم، وهو يحاول تعميم هذا الاختلاف على الأماكن والبلدان؛ حيث إن "تعاون المتحضرين يتسير إلى اختلاف أكيد فيما بينهم؛ حيث أن الواحد منهم في حاجة للآخر واتساقاً مع نفس المبدأ، خلق الله العالم محتوياً على عديد من الاختلافات، وكذلك البلدان المختلفة تتنوع فيما بينها، بعضها بارد والآخر حار، البعض يحوز أرضاً وماءً وهواءً طيباً والآخر يحوز ملحاً علقماً، وماءً كدراً كرية الرائحة وهواءً ضاراً بالصحة. وهناك أيضاً اختلافات أخرى من هذا النوع، ففي بعض الأماكن ثمة نكبات طبيعية وهي تحدث دورياً، بينما في جهات أخرى غير معروفة كلية. كل هذا قاد المتحضرين من الناس للاختيار بعناية للأماكن التي يرغبون إقامة مدنهم عليها"^(٢). وفيما يتعلق بصلب موضوعنا فإننا نجد أن البيروني قد أسهب أيضاً في توضيح نظرية

(١) المرجع السابق، ص ٢٧٦ .

(٢) Wilczynski: "sur le Darwnisme presumé D' Alberuni", publication de l' université Libanaise, Beyrouth, 1958. P. 9.

الانتخاب الطبيعي (election naturelle) التى عرفها بوضوح تام يكاد يتطابق مع مفهوم هذه الفكرة فى العصر الحديث، فهو يرى صراحة "أن حياة العالم تخضع للزرع والنسل، هذان التطوران يزدادان مع الوقت، وهذه الزيادة غير محدودة بينما العالم محدوداً"^(١). ويحاول فيلسوفنا أن يبلور فكرته لتكون أكثر تحديداً حينما يرى أن توقف النباتات أو الحيوانات على وتيرة واحدة فى عملية الإنجاب سوف يجر إلى أن يحتل ذلك النسل الأرض كنوع منفصل، من نباتات أو حيوانات على قدر المزارع التى يمكنه التوسع فيها، وينتقل البيرونى إلى أن الطبيعة لا تترك هذه العملية تسير بغير نظام، بل إنها تسير وفق قانون صارم ينظم عملها "الطبيعة تتصرف بطريقة مشابهة (للطريقة التى ينهجها الإنسان فى الانتخاب الصناعى)، حيث لا تُميز؛ لأن فعلها هو نفسه فى شتى الظروف. فهى تسمح لأوراق وثمار الأشجار بالهلاك، مانعة بهذا التصرف تحقيق النتيجة الطبيعية فى اقتصاد الطبيعة، فهى تخلعها لكى تتيج مكاناً لغيرها"^(٢)، هذا القانون الصارم الذى لا يمكن للطبيعة أن تخرج عن إطاره استخدمه الإنسان، فـ "المزارع يتخير قمحه تاركاً إياه ينمو بقدر ما هو فى حاجة إليه قالعاً المتبقى. ورجل الغابات يترك الأغصان التى تبدو له رائحة، بينما يقطع كل الأغصان الأخرى. النحل يقتل من بينه من يأكل ولا يعمل فى الخلية"^(٣)، ويحاول البيرونى أن يربط

Ibid. P.7. (١)

Ibid. P.8. (٢)

Ibid. P.8. (٣)

هذا القانون الصارم وبين ما يحدث بين البشر من حروب حينما يرى "إذا ما أهلك الأرض، أو كانت على وشك الهلاك، تنوء بكثرة من السكان، فإن حاكمها - إذ كان مهتماً بكل صغيرة وكبيرة فيها - سيرسل مبعوثاً كى يقلل من هذا العدد الغفير ويهدم كل ما هو شر"^(١).

بين المجتمع الإسلامى والهندي :

ونستطيع أن نرى أيضاً لدى البيرونى - مستوحياً العقيدة الهندوسية - صورة من صور تطور المجتمع من خلال الصراعات الناشئة بين الطبقات الشعبية؛ فكما يرى أن المجتمع ينقسم إلى طبقات، كل طبقة منقسمة على نفسها كأنواع داخل الجنس الواحد، وهناك ثمة مزايا تصاعدية لكل طبقة، وتسمى هذه الطبقات كما أوردها البيرونى البراهمة (les Brahmanes) والكشاتريا (les Kastryas) والفازيا (les Vaisyas) والشودرا (les Soudras) والكندالا (les Candalas). وفى معرض هذا التقسيم الطبقي يحاول البيرونى أن ينوه بأن مجتمعه الإسلامى خالٍ من هذا التقسيم حينما يقول "إنه على الجانب الآخر، نحن المسلمين نظل معتبرين كلية أن الناس سواسية ولكن، ليس فى التقوى..."^(٢)؛ إذ إن البرهمى (وهو ما ينتمى إلى طبقة البراهمة رفيعة الدرجة)

Ibid. P.8. (١)

Ibid. P.9. (٢)

يتساوى - فى نظر الإسلام - كلية مع الكندالا (وهو ما ينتمى لآخر الطبقات الشعبية درجة) وكذلك الصديق والعدو، المؤمن والمخادع وحتى المخاتل والمحتال فالكل سواسية. هذه الوجهة من النظر يبرزها البيرونى لكى يعقد مقارنة بين العرب والهنود دون أن يشير إليها صراحة، ولكنه يوردها بين السطور دون تعليق. ويحاول البيرونى إيضاح أن فى الفكر الهندى ما يجعل الناس ينظرون إلى بعضهم البعض بعين المساواة، ألا وهو العلم الذى سيؤدى إلى الزهد، حينما يزهد الناس فى كل الأشياء فيما هو مباح منها أو ممنوع، إذا وصل الإنسان لهذه الحالة ستبدو له كل الأشياء متساوية، ولن يتأتى هذا إلا بالعلم حينما يمتلكه الإنسان فى أعلى درجة، ولم يوضح البيرونى كيف يتأتى هذا على المستوى العملى، مكتفياً بهذه المساواة النظرية. ولكى يتطور المجتمع لابد من تحرك ونضال العلماء، هذا التحرك ليس الهدف منه وضع نهاية لما هو ضعيف فى أنفسنا ولكن ضرورته تنشأ لكى يبدأ ما هو شرير وتقل العناصر الهدامة، والشئ الغاية فى الأهمية فوق كل هذا أن "الجهلاء يقلدوننا، يتصرفون كالأطفال يقلدون الكبار منهم، دون معرفة الهدف الحقيقى والمعنى الحقيقى للأحداث؛ لأن طبيعتهم النفور من مناهج العقليين، واستخدام القوة، فقط يتصرفون وفقاً لصوت رغبة وشهوة غرائزهم، بينما العقلاء من الناس على النقيض منهم تماماً"^(١)، وعلى هذا يصبح

Ibid. P.10. (١)

التحرك لقهر الشر هو تحرك تعليمي للجهلاء أيضاً، والفوضى المتخيلة حسب ما يعتقد الهنود هي زوال ذلك الترتيب الطبقي وضياعه، ويرسم البيروني صورة لهذه الفوضى حين تضيع عزة "البراهمة" وضياع هذه العزة مرتبط بمقاسمة "الشودرا".

و "الكاندالا" (وهم فى أسفل السلم الطبقي) للبراهمة (وهم فى أعلاه) فى الهبات والقرايين، أيضاً فقد "الشودرا" وهو خادم "البراهمة" لاحترامه لهم، بالإضافة إلى تفرغ الناس لجمع الثروات عن طريق الغش والخداع والجريمة، مما يؤدي إلى ثورة الحقراء ضد أسيادهم وتآليب الطبقات ضد بعضها البعض، بالإضافة لاختلاط الأنساب، وانعدام الطبقات الأربعة، وكثرة العقائد والجماعات الدينية، أضف إلى تهدم المعابد وخلو المدارس من الدارسين وفى هذه الحالة سوف يغيب العدل، ولن يعرف الملوك سوى الظلم والنهب، وستتفشى السرقة والتخريب، وبقدر فساد العقول بقدر ما سيحكم أسافل الناس، وسيقوم ما يسموه "مهاميرا" (Muhamira) بضلال الإنسانية بالخداع، وسوف تنقلب الأحوال بحيث سيُخطف الأتقياء من الناس، ولن يعمرُوا طويلاً، بينما من سيعمل الشر وسيجمد العقيدة سيعيش أطول؛ إذ "الشودرا" (أدنى طبقات المجتمع الهندوسى، وهى التى توازى لدينا طبقة الخادمين والفلاحين والمتسولين) سيصيرون ملوكاً وسيصبحون كالذئاب الكاسرة، ناهبين من الآخرين كل ما سوف ينال إعجابهم، سيتصرف البراهمة على نفس النحو، ولكن الشودرا والأشرار سيصيرون كثرة. ستلغى قوانين البراهمة ...

لأنه سيصير لديهم جميعاً نفس الطبع (الشرير) ^(١)، نتيجة لذلك أقل استحقاقاً سيكافأ بسخاء، والكرامة والشرف ستكتسب ثمناً لبعض المديح والخدمات ... ^(٢). ومن أجل تغيير هذا الوضع وتحريك المجتمع وتطوره، أى لوصوله إلى حالته العادية سيُرسل الإله بوذا لكى ينشر الخير فى الخليقة، وسيأتى "جارجا" (GARGA) ابن براهما ليحقق هذا العدل المنشود، إذ فى نهاية الحقبة المسماة "يوجا" (Yuga): حيث سيصل الشر إلى ذروته، سيأتى "جارجا" ابن براهما، أى "كالى" (Kali) الذى أعطى اسمه إلى يوجا، والذى وهب أيضاً بقوة لا تقهر، وباعتباره أيضاً أمهر من الآخرين، سيستل سيفاً ليُعيد الطيبة لكل ما أصبح شريراً. وسيظهر سطح الأرض من دنس الخلق وسيخلص الأرض منهم، وسيحشد الأنقياء والأتقياء ليووجههم إلى الإنسال. عندئذ، "الكريتيجو" (le kritayuga) سيكون بعيداً عنهم والأزمنة والعالم سيعودون إلى النقاء والطيبة وإلى السعادة القصوى والمطلقة ^(٣).

ويتمسك البيرونى بورع بفكرة استثناء حدث الإله فى الطبيعة، والله لدى البيرونى حى ويعطى الحياة، وهو يُقوِّم سيعود خالق العالم نفسه بداية من قوانين الطبيعة. والكون لديه من خلق الإله، بينما يحتوى لدى الهنود على ثلاثة مبادئ أو عوامل متميزة، منها "البراهما" - كما رأينا -

Ibid. P.12. (١)

Ibid. P.12. (٢)

Ibid. P.12, 13. (٣)

والذى هو - فى الوقت نفسه - هو العلة الأولى أو علة العلل، أشرف على فعل الخلق. و "نارايانا" (Narayana) هى الالهة الحافظة التى ربما أُلقي على عاتقها مسئولية مراقبة ما هو أكثر ملاءمة، بينما "ريدرا" (Rudra) يجلب عنصر التخريب ويوصل حتى درجة ما إلى فكرة النضال من أجل الحياة. وفى هذا الكون يميز البيرونى تماما الطبيعة الجامدة من الطبيعة الحية، وفى هذه الأخيرة يميز ثلاثة عوالم هى : النباتى والحيوانى والإنسانى، ويحدث التطور من خلال تحولات العقل من خلال مقابلته للمادة؛ حيث يصبح بعدها قادراً على أن يتحرك ويتطور من فعله؛ إذ فى مقابلته للمادة يقوم بإخصابها، خالقا منها شيئاً عظيم الكمال. وهكذا، العنصر الروحى لـ "بوروشا" (Puraucha) يمر من خلال المادة تاركاً إياها أولاً لمستوى عديم الشكل "أفياتا" (Avyahta) ثم يوضعها فى أشكال مُعدة "فياتا" Vyahta محولا المادة الأولى "يول" Youle إلى مادة معقدة "براكريتى" (Prakriti) من هذه الوجهة، انصهار العنصر الروحى والمادة المُشكَّلة يمثلان الطبيعة فى اكتمالها التام، المسماة "أهنكرا" (Ahankara) . والتطور يحدث فى أشكال جديدة؛ فالتطور يحتوى على تغيير عنصر أجنبى وإلى استيعابه فى هذا الذى يتطور، وإلى استيعاب يقود إلى تجسيد خمسة مبادئ قاعدية تسمى "ماهابيتا" (Mahabita) الكرة السماوية، بمعنى الهواء أو الأثير، والرياح، والنار، والماء، والأرض، ولنا أن نلاحظ مدى التشابه بين العنصر الطبيعية التى نجدها فى الفكر الهندى ولدى مثيلتها لدى قدماء الطبيعيين من اليونان كما لاحظنا من قبل لدى أنباوقليس وأيضاً لدى أنكساجوراس. وبانفصال

المؤلف فى سطور :

مجدى عبد الحافظ

- أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان .
- حاصل على الدكتوراه فى العلوم الإنسانية (فلسفة معاصرة) من جامعة باريس ١٠ ، نانثير بفرنسا سنة ١٩٩١ .
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا للجامعة DESU من جامعة باريس ٨ ، سان دينى ١٩٨٧ .
- حاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة DEA فى الفلسفة المعاصرة من جامعة باريس ٤ - السوربون ١٩٨١ .
- حصل على دبلوم الجامعة المرحلة الثالثة فى الفلسفة المعاصرة من جامعة باريس ٤ - السوربون ١٩٨١ .
- عمل مدرساً بجامعة باريس ٤ - السوربون قبل أن يعمل بجامعة حلوان ، وهو أستاذ زائر بجامعة إميان بفرنسا .
- له العديد من المقالات والبحوث والدراسات والكتب فى مجال الفلسفة الحديثة والمعاصرة والفكر العربى والتاريخ .

المتريمة فى سطور :

هذى كشرود

دكتوراه الدولة فى علم النفس الإكلينيكى ، وتعمل مدرسة
بالمدرسة العليا للمعلمين E.NS بجامعة الجزائر .

منتدى سور الأذربكية

WWW.BOOKS4ALL.NET

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٣١٦٧ / ٢٠٠٦